

القصص القرآني

شهيد المحراب

آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

القصص القرآني

شهيد الخراب

آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره

مؤسسة تراث الشهيد الحكيم قدس سره

النجف الأشرف

ربيع ٢٠٠٨

طبعة منقحة

شبكة كتب الشيعة

هوية الكتاب

اسم الكتاب: القصص القرآني

الناشر: مؤسسة تراث الشهيد الحكيم رحمته الله

المطبعة: العترة الطاهرة

الكمية: ٥٠٠٠ نسخة

محفوظة
جميع الحقوق

لمؤسسة تراث الشهيد الحكيم رحمته الله

النجف الأشرف

ربيع سنة ٢٠٠٨

8

کتابخانه	
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی	
شماره ثبت:	۳۱۰۷۴
تاریخ ثبت:	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله كما هو أهله، وصلاته وسلامه على حبيبه البشير الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين...

القصص القرآني ظاهرة مبهرة احتفى بها كتاب الله المجيد، فإذا به (القصّة) أداة قرآنية غضة الإيحاء والتأثير، بعد أن نالت شرف كونها لبنة سامقة في البناء البياني القرآني المعجز.

وكما فاجأت هذه الظاهرة المبهرة قلوب أبناء الجزيرة العربية وعقولهم وأذواقهم الأدبية المميزة، كذلك ظلت تُفاجئ المفسرين والبلاغيين والمفكرين والباحثين والنقاد والدارسين؛ لكثرة أسرارها، وروعة تأثيرها وآثارها، وجمال خصائصها، ولما تكتنزه من علوم ومعارف وحقائق، ولما تفتحه من آفاق وأبعاد...

فالقصص القرآني لم يكن مادة للمتعة والتسلية المجردة، كما لم يكن سرداً تاريخياً يابس الروح، بل نجد فيه من البؤر المعرفية، والعبر التغيرية، والرؤى الفكرية ما يجعله يجمع حُزماً من الأضواء، وحَشْداً من لآلئ الأنوار، ليجعلها منتظمة كحبات العقد الثمين، أمام هذا الإنسان الذي أكرمه ربّه العظيم مبدعُ الجمال، فجعله في أحسن تقويم، وانتقاه ليكون الخليفة على الأرض..

مؤتمر تحقیقاتی بین‌المللی
مطالعات اسلامی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المؤلف

لاشك أن موضوع القصة في القرآن من أهم الموضوعات القرآنية التي تحتاج إلى اهتمام خاص وعناية متميزة؛ لأن القصة تعبر عن ثلث القرآن الكريم كما ورد في النصوص، وهي تتناول في الوقت نفسه عامة الأهداف التفصيلية التي استهدفها القرآن الكريم.

وقد كنت تناولت هذا الموضوع بالبحث بصورة مختصرة في المحاضرات التي أقيمتها على طلاب كلية أصول الدين^(١) في السنة الرابعة منها، حسب المنهج المعد، وكان البحث يتناول من حيث المنهج والمضمون جانباً جديداً في بحث القصة القرآنية، وحاولت بعد ذلك التوسع في البحث نسبياً؛ ليصبح قابلاً للنشر بصورة

(١) كانت كلية أصول الدين في بغداد ضمن المشروع الثقافي والاجتماعي العام لمرجعية الإمام الحكيم^(عليه السلام) ومؤسساتها وكان لتهدينا العالي جهود في التخطيط والاسناد والمتابعة لها، فانتدب أستاذاً لقسم علوم القرآن الكريم والشريعة والفقه المقارن للاستفادة من ثقافته وعلومه، وقد سجل نجاحاً باهراً رغم حداثة سنه، حيث لا يزيد عمره آنذاك على خمسة وعشرين عاماً. وبعد بحسب البعثين أصبحت كلية أصول الدين واحدة من الأهداف التي استهدفها الفكر الطائفي للبعثيين، فتم مصادرتها من قبل نظام حكم حزب البعث عام ١٩٧٥م - ١٣٩٥هـ وإغلاقها.

والقرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه، غرق في بحره كثير من المفسرين والباحثين، فجمعوا بعضاً من يتيمات الدُرَر، وقذفوها إلى ساحل المعرفة البشرية، كما غرق فيه أيضاً بعضُ من أساطين البيان والأدب، فغمسوا أقلامهم بياقوتِه المذاب، ليخطّوا أروع حروف الكلمات...

لكنه - وهو المعجزة الخالدة - لا يزال ينادي: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟

وفي أحلك سنيّ عذاباتنا، حيث أمواج الإلحاد والاضطهاد، والانتقام والإعدام، والتبديد والتشريد، والتنكيل والتضليل... قلّ عديدُ العلماء الأعلام، والأدباء والنقاد الأطواد، فهجر القرآن أو كاد... ونحن أحوَج ما نكون إلى البُناة الحقيقيين الذين يأخذون من عبَق القرآن ضوعاً فيه يزيرون، وضوءاً فيه يهتدون ويهدون.. فإذا بمحوزة النجف الاشرف تنطق بلسان أحد علمائها العاملين، وعبيرُ القرآن يفوح من تلك الحروف الشمّاء في (كلية أصول الدين) ببغداد..

وحين أراد الطغاة السُّبُغة تصفيته جسدياً هاجر مجاهداً بالكلمة والموقف، ليقارع أحد أعنى طواغيت الأرض، في أصعب محن الأمة والوطن. لكن جهاده لم يكن ليحول دون مواصلة عطاءه العلمي والمعرفي، فكان نتاجه عبارة عن عدد كبير من المحاضرات والكتب والبحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والبرامج التلفزيونية..

وكان للقصص القرآني حيزٌ يليق به من وقته واهتمامه.

ومع انجلاء غمّة حكم طاغوت العراق، عادت حوزة النجف الاشرف لترفد الحياة العلمية بروائع الآثار، وبدائع الأفكار، لكن أيادي الإرهاب، وأيتام الطغاة، امتدّت لِتُريق قُرْب مرقد أمير المؤمنين عليه السلام دم واحد من الأعلام الذين عقدوا العزم على حمل مشعل العلم المحمّدي الأصيل...

بعد أن عاد إلى وطنه حاملاً هاجس الارتقاء العلمي لدى شباب المعرفة سواء في الحوزة أم الجامعة وهو (يَقْبَلُ أيادي المراجع العظام) بنص كلماته التي وهَّجها بالدمع، ثم بالدم.

إن هذا الكتاب الذي بذل فيه مؤلفه الشهيد الحكيم جهداً كبيراً حاول أن يلفت الدارسين من طلاب العلوم الدينية إلى هذا الجانب القرآني الذي لابدَّ من العناية به، وتطوير البحث العلمي الرصين فيه، وصقل الذائقة السليمة لدى كاشفي أسرارهِ العظيمة الخالدة كعظمته وخلوده وهو وحي الله وكلمات جلاله الجليل. وإننا إذ نسجِّلُ لشهيد المحراب عليه السلام إحسانه في اختيار القصص القرآني مجالاً لبحثه، فلأنَّ في ذلك منطلقاً لأهمِّ عمادَيْنِ معرفيين في حوزاتنا وجامعاتنا على السواء؛ العلم، والأدب...

وفَّقَ الله العاملين المخلصين لما يحب ويرضى.. إنه سميع مجيب. والرحمة والرضوان لشهيد الكلمة والمحراب. ولقَّاه الزلفى وحُسْنُ المآبِ.

مؤسسة تراث الشهيد الحكيم

قسم التأليف والتحقيق

موسسه تحقیقات و اطلاع‌رسانی
کتابخانه ملی و اسناد ملی ایران

القصص القرآني

كتاب مستقل، ولكن الهجرة^(١) كانت سبباً في أن يصبح هذا الكتاب بعد أن أنجزته بعيداً عن متناول اليد، بعد أن تعرضت جميع ممتلكاتي، ومنها مكتبي الخاصة، إلى النهب والسلب على يد النظام الحاكم.

وقد كرّرت التجربة في ذلك بعد أن طُلب إليّ تدريس هذا الموضوع في جامعة الإمام الصادق عليه السلام / قسم الدراسات العليا^(٢)، فأضفت إلى البحث بعض الموضوعات الأخرى مع توسع في الشرح والتحليل في الإلقاء.

ثم إن المركز العالمي للعلوم الإسلامية في قم المقدسة - الذي يتولى الشؤون العلمية للطلبة غير الإيرانيين - وجد في هذا البحث والمنهج ما يلائم مناهجه العلمية، فطلب إليّ إضافة قصص أنبياء أولي العزم عليهم السلام ما عدا نبينا محمد ﷺ، فأضفت إليه قصص نوح، وإبراهيم، وعيسى عليه السلام؛ إذ كان البحث السابق قد تناول قصة موسى عليه السلام بالتحليل، وبذلك أصبح البحث يشتمل على قسمين:

القسم الأول: القصة في القرآن.

القسم الثاني: قصص أنبياء أولي العزم عليهم السلام.

أما القسم الأول منه، فيتضمن فصولاً خمسة:

الفصل الأول: خصائص القصص القرآني، وتناول فيه جانبين:

الجانب الأول: القصة القرآنية والهدف العام من نزول القرآن.

(١) بعد أن نفذ النظام المجرم جريمته الكبرى بإعدام السيد الشهيد الصدر في أوائل نيسان عام ١٩٨٠م، اتخذ سماحة السيد الحكيم قرار الهجرة من العراق لقيادة عملية الجهاد ضد النظام العقلي الدموي، حيث أصبح بقاءه مستحيلاً في ذلك الوقت، فكانت هجرته المباركة في أوائل تموز عام ١٩٨٠م بشكل سري عن طريق إحدى الدول العربية المجاورة وصولاً إلى سوريا، قبل عدوان النظام الصدامي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحوالي الشهرين والنصف.

(٢) جامعة إسلامية مقرها في طهران.

الجانب الثاني: الخصائص الأساسية للقصة في القرآن.

الفصل الثاني: أغراض القصة في القرآن الكريم، وتقسّمها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الأغراض الرسالية.

النوع الثاني: الأغراض التربوية.

النوع الثالث: الأغراض الاجتماعية والتأريخية.

الفصل الثالث: في دراسة مجموعة من الظواهر التي اتصفت بها القصة في

القرآن الكريم، مثل: ظاهرة تكرار القصة، وظاهرة اختصاص القصص القرآني

بأنبياء منطقة الشرق الأوسط، وظاهرة تأكيد القرآن لقصص بعض الأنبياء،

كموسى، وإبراهيم عليه السلام، وظاهرة الأسلوب الخاص في عرض القصة.

الفصل الرابع: دراسة منهجية وتطبيقية لمواضع القصة في القرآن الكريم من

حيث الأبعاد التالية:

١ - أسباب تكرار القصة.

٢ - تشخيص الغرض الذي سبقت له القصة في الموضوع الخاص.

٣ - تفسير تباير الأسلوب في العرض والمضمون.

٤ - العلاقة بين القصة وسياقها في القرآن.

٥ - تحليل لمضمون المقطع الذي يتحدث عن القصة.

وقد أخذنا قصة موسى كنموذج لهذا المنهج في دراسة القصة؛ باعتبارها

أوسع قصة تناوّلها القرآن الكريم في عدد المواضع، إذ تناولنا تسعة عشر موضعاً

ورردت فيه.

ولابدّ أن نلاحظ هنا أنّ هذا الفصل يعرض أحد المناهج التي يمكن التزامها

في بحث القصة في القرآن الكريم. وهو منهج جديد في دراسة القصة القرآنية، في

حدود اطلاعي.

الفصل الخامس: دراسة منهجية أخرى في دراسة القصة القرآنية. تناولنا فيه: قصة آدم (خلافة الإنسان على الأرض) وحاولنا فيه استخلاص النظرية في هذا الاستخلاف، واتبعنا فيه أسلوب العرض للمنهج السائد في الدراسات القرآنية التفسيرية: من ذكر الآراء المتعددة، وشرح المفاهيم المذكورة، ومناقشتها، مضافاً إلى ذلك عرض النظرية. وهو منهج في البحث تلقيناه على يد أستاذنا آية الله الشهيد الصدر رحمته. وبذلك نقدم منهجاً آخر في دراسة القصة القرآنية.

وبهذا يُختتم القسم الأول من البحث.

وأما القسم الثاني من البحث، فيتضمن فصلاً أربعة، يتناول كل فصل منها قصة أحد الأنبياء الأربعة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام. وقد اتبعنا في دراستهم:

أولاً: تعريفاً عاماً بالنبي وموارد ذكره في القرآن الكريم.

ثانياً: الحديث عن قوم النبي من خلال تناول الأبعاد العقائدية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية لهم، ولكن بصورة مختصرة.

ثالثاً: الحديث عن شخصية النبي ومواصفاته.

رابعاً: الحديث عن مراحل حياته من خلال تقسيمها إلى مراحل رئيسية.

خامساً: تسجيل الملاحظات حول القصة بصورة عامة، مضافاً إلى ذلك الملاحظات حول كل مرحلة من مراحل حياة النبي.

وفي هذا المنهج اختلفت قصة موسى عليه السلام عن بقية قصص الأنبياء الثلاثة؛ بسبب أن قصة موسى قد ورد تحليل جميع مواضعها التي ذكرت في القرآن الكريم، الأمر الذي أغنانا عن اتباع هذا المنهج فيها، فجاءت مكتملة لما ورد في القسم الأول منها.

ولاشك أن دراسة قصص هؤلاء الأنبياء - التي هي أهم القصص الواردة

في القرآن الكريم - تؤهّل الطالب لمعرفة ودراسة بقية قصص الأنبياء من خلال المطالعة والمتابعة، لا سيما أننا نجد أماناً عدداً من مناهج دراسة القصة في القرآن الكريم^(١) تفتح أمام الأستاذ والطالب آفاقاً في البحث دون مؤونة وتكلفة، ويمكن للأستاذ أن يطور الطلاب من خلالها، أو يوجههم إلى البحث والكتابة على نسق واحد.

كما أن أغلب الملاحظات التي أوردتها حول مراحل القصص أو القصة نفسها تصلح لأن تكون موضوعاً للمتابعة من قبل الطلبة عندما يكلفون بكتابة البحوث.

ملاحظات عامة حول البحث

ويحسن هنا - في المقدمة - أن أشير إلى مجموعة من الملاحظات العامة التي أرى أنها نافعة ومهمة في فهم هذا البحث وطبيعة مصادره ووسائل الإثبات فيه، مضافاً إلى ملاحظات أخرى أقدمها بين يدي الأساتذة للاستفادة منها في توجيه الطلبة أعزهم الله، وهي:

الملاحظة الأولى: اعتمدت في مراجعة المصادر لتكوين الرؤية: كتاب البحار للشيخ المجلسي، والميزان للعلامة الطباطبائي، وقصص القرآن لابن كثير، وقصص القرآن لعبد الوهاب النجار، وإثماً تم اختيار هذه الكتب؛ لأنها تمثل اتجاهات تفسيرية أساسية: فالأول يمثل أوسع جامع للأخبار التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في بيان وشرح القصة، والثاني يمثل آخر مدرسة في تفسير القرآن الكريم، تعتمد تفسير القرآن بالقرآن، وتستفيد من الأخبار والتأمل العقلي والمعرفة

(١) أشرنا سابقاً إلى هذه المناهج منه لله.

الإنسانية والتجارب التاريخية، والثالث يمثل مدرسة التفسير بالمأثور عند جمهور المسلمين، والرابع يمثل مدرسة الرأي وتقريب الحوادث القرآنية من الحوادث الحسية والتجريبية، مضافاً إلى مدرسة أهل الحديث والوقوف على النصوص المتواترة في مدرسة الجمهور بملاحظة نقد اللجنة لهذا الكتاب.

ومع الاهتمام الخاص بهذه الكتب كنت أستفيد - بطبيعة الحال - أحياناً من كتب أخرى: كمجمع البيان للشيخ الطبرسي، وتفسير المنار للسيد رشيد رضا، وبعض كتب التاريخ واللغة.

الملاحظة الثانية: لقد حاولت الالتزام بمنهج فرز المدلولات القرآنية في القصة عن المدلولات الأخرى المستفادة من النصوص الدينية: كالتوراة، والإنجيل، أو الروايات الواردة عن النبي ﷺ وأهل بيته الكرام عليه السلام، ومن الطبيعي أن يكون هناك فرق في اعتماد تكوين الرؤية بين هذه المصادر؛ إذ اعتمدت بالدرجة الأولى على القرآن الكريم، وعلى ما ورد عن النبي وأهل بيته عليه السلام، واستفدت من الباقي لتوضيحها وشرحها.

الملاحظة الثالثة: إن أحاديث الصحابة لا يمكن أن تقاس بالحديث المروي عن النبي وأهل بيته الكرام عليه السلام حتى لو قلنا بحجية قول الصحابي؛ لأن هذه الحجية عند القائلين بها إنما تصح إذا كانت القرائن تشهد بأن الصحابي قد أخذ عن النبي ﷺ، وفي مثل قصص القرآن قد ندعي أن القرائن تشهد أن الصحابة قد أخذوا عن أهل الكتاب، فلا تثبت الحجية لما يذكروه.

الملاحظة الرابعة: إن هناك عدة نقاط أود أن أضعها بين يدي الأساتذة لعلها تكون موضع الفائدة في تدريس هذا الكتاب:

١ - لقد حاولت الاختصار جهد الإمكان، وتوضيح الصورة والأفكار عن طريق استخدام الفصول والنقاط والتقسيم تسهلاً للتناول والحفظ، فإن ذلك هو

منهج القرآن في تقسيمه إلى سور وآيات... وفضلت التحليل والتعليق على أصل القصة تعميماً للفائدة وتيسيراً للعمل.

٢ - يمكن للأستاذ - اختصاراً للوقت ومن أجل حفظ الموازنة بينه وبين المادة العلمية الملقاة - أن يركز في الشرح على الملاحظات والنقاط التحليلية، ويكتفي في عرض القصة وصورتها على مراجعة الطالب ومطالعة، مع توجيهه وبيان النكات الدقيقة له، أو حتى حذف بعض النقاط التي لا يراها ضرورية.

٣ - يحسن بالأستاذ أن يرجع الطالب إلى بعض المصادر في بعض القضايا، ولا سيما ذات العلاقة بثقافة أهل البيت عليه السلام والتي تم التأكيد لها أو الإشارة إليها، وكذلك القضايا ذات العلاقة بالعقائد أو التاريخ.

٤ - يحسن بالأستاذ تأكيد أهمية هذا البحث وغيره من البحوث القرآنية في الدراسات الحوزوية التي كانت محرومة من هذه الدروس، والتي لها دور كبير في توضيح رؤية الإسلام والقرآن للقضايا الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والمعنوية، ولا سيما أن القصة لها دور مهم في توضيح ذلك، وبيان المعاناة التي يتحملها الأنبياء والمبطلون، وأساليب المواجهة والعمل، والأخلاق السياسية والاجتماعية، وهو مما لا بد للطالب أن يعرفه؛ لتشابه مهمة العلماء والمبطلين بمهمة هؤلاء الأنبياء الكرام: **﴿الَّذِينَ يُلْقُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾**^(١).

في الختام أسأله تعالى القبول والتوفيق لطاعته، ولما ينفع من العلم والمعرفة، وأن يختم لنا بخير، كما أسأله تعالى أن يوفق العاملين والمتعلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل ذخيرة لي يوم آقاه: **﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ**

أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ^(١).

وإني لأشكره سبحانه على هذا التوفيق، كما أشكر كلّ الأعزاء الذين ساهموا في إعدادة وتصحيحه وإخراجه وفي مقدّماتهم ولدي الفاضل السيد صادق الحكيم والموفق الفاضل ماجد الطائي. والحمد لله رب العالمين.

محمد باقر الحكيم

١٨ شوال ١٤١٨

القسم الأول

القِصَّة في القرآن الكريم

الفصل الأول: خصائص القصص القرآني

الفصل الثاني: أغراض القِصَّة في القرآن

الفصل الثالث: ظواهر عامة في القِصَّة

الفصل الرابع: منهج تحليلي في دراسة القِصَّة القرآنية

الفصل الخامس: قِصَّة آدم وخلافة الإنسان

مرکز تحقیقات چاپ و نشر مجلس شورای اسلامی

الفصل الأول

خصائص القصص القرآني

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

القِصَّةُ القرآنية والهدف العام من نزول القرآن

يمتاز القصص القرآني عن غيره من القصص في نقطة مركزية، هي: قضية الهدف والغرض الذي جاء من أجله القصص في القرآن، وتنعكس هذه النقطة - كما سوف نتبين - على خصائص وميزات أخرى.

فالقرآن لم يتناول القِصَّةَ باعتبار أنها عمل فني مستقل في موضوعه وطريقة التعبير فيها. كما أنه لم يأت بها من أجل الحديث عن أخبار الماضين وتسجيل حياتهم وشؤونهم، أو من أجل التسلية والمتعة كما يفعل المؤرخون أو القصاصون، وإنما كان الغرض من القِصَّة في القرآن الكريم هو: المساهمة مع جملة الأساليب العديدة الأخرى التي استخدمها القرآن الكريم؛ لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء من أجلها، وكانت القِصَّةُ القرآنية من أهم هذه الأساليب.

فالقرآن الكريم - كما ذكرنا في بحثنا عن (الهدف من نزول القرآن) - يمثل رسالة دينية تهدف - قبل كل شيء - إلى إيجاد عملية التغيير بأبعادها المختلفة، والتي لخصناها بالأمور التالية:

١ - إيجاد التغيير الاجتماعي الجذري.

٢ - بيان المنهج الصحيح للحياة الإنسانية الذي يتم على أساسه التغيير

المذكور، والذي يعبر عنه القرآن الكريم بـ (الصراط المستقيم).

٣ - خلق القاعدة الثورية القادرة على تحمّل المسؤولية^(١).

وقد كان لهذا الهدف آثار وتنتائج متعدّدة انسحبت على أساليب ومناهج القرآن. يمكن أن نلاحظها في القضايا والظواهر القرآنية التالية:

١ - طريقة نزول القرآن التدريجي.

٢ - طريقة عرض الأفكار والأحكام والقضايا والمفاهيم المختلفة.

٣ - ربط نزول القرآن بالأحداث والوقائع والأسئلة المسماة بأسباب النزول.

٤ - ظاهرة نزول القرآن باللغة العربية دون غيرها من اللغات.

٥ - ظاهرة اختلاف أسلوب القرآن في عرض الموضوعات في الإطناب والتفصيل، أو القصر والإيجاز.

٦ - ظاهرة أسلوب القرآن في المزج بين الصور والمشاهد المتعدّدة، وكذلك الموضوعات المختلفة في مقطع واحد.

٧ - ظاهرة الاختلاف في الأسلوب والمضمون بين القسم المكّي والمدنيّ منه.

٨ - وجود ظاهرة النسخ، وظاهرة المحكم والمتشابه، وظاهرة التخصيص والتقييد.

٩ - ظاهرة تناول بعض التفاصيل في الأحكام الشرعية.

١٠ - ظاهرة طرح بعض القضايا ذات الطابع الشخصي في حياة النبي ﷺ.

وقد نتج عن ذلك نشوء كثير من الدراسات القرآنية، مثل: دراسة النسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمكّي والمدنيّ، أسباب النزول، أو غير ذلك من الدراسات الفنية ذات العلاقة بأسلوب القرآن.

وقد تأثرت القصة في القرآن - أيضاً - بهذا الهدف العام من نزول القرآن - كما سوف نتبين - ولذا لابد لنا حين نريد أن ندرس القصة القرآنية، ونتعرف على مزاياها وخصائصها الرئيسية أن نضع أمامنا هذا الهدف القرآني العام؛ لتعرف من خلاله على الأسلوب الذي اتبعه القرآن، والمضمون الذي تناوله في عرضه القصة القرآنية مساهمة منه في تحقيق هذا الهدف.

الخصائص الأساسية للقصة في القرآن

وانطلاقاً من هذه الفكرة وهذا الأساس يمكن أن نحدد الفرق بين القصص القرآني وغيره من القصص ببعض النقاط التي تشكل الميزات والخصائص والصفات الرئيسية للقصص القرآني، ويمكن أن نجد هذه الخصائص قد أشير إليها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

حيث يمكن أن نفهم من الآية الكريمة أنصاف القصص القرآني بالواقعية، والصدق، والأخلاقية، والحكمة، وسيتم الكلام عن كل واحدة منها:

١. صفة الواقعية

بمعنى ذكر الأحداث والقضايا والصور في القصص القرآني التي لها علاقة بواقع الحياة الإنسانية، ومتطلباتها المعاشة في مسيرة التاريخ الإنساني، مقابل أن تكون القصة إثارة وتعبيراً عن الصور، أو الخيالات، أو الاماني، أو الرغبات التي

يطمح إليها الإنسان، أو يتمناها في حياته؛ ذلك لأن القرآن الكريم يريد من ذكر القصة وأحداثها إعادة قراءة التاريخ الإنساني، الذي عاشته الأمم والرسالات الإلهية السابقة، ومتابعة الإنسان هذه القراءة في الحاضر المعاش للاستفادة منها والاعتبار بها في حياته وحركته ومواقفه وتطلعاته نحو المستقبل والكمالات الإلهية.

فإذا انفصلت القصة عن هذا الواقع فلا يمكن للإنسان أن يستفيد منها للحاضر والمستقبل؛ لأنها تصبح مجرد صور وفرضيات قد تنسجم مع واقعه الفعلي، وربما لا تنسجم، ولذا ربما لا يشعر بها، ولا يُصدق بها نفسياً وروحياً.

والإنسان في مسيرته التكاملية بحاجة إلى أن ينطلق من الواقع نحو الطموحات والكمالات، وبدون ذلك سيفصل عن واقعه، ويضيع في متاهات الآمال والتمنيات، وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الحالة عندما تحدّث عن اليهود من أهل الكتاب بقوله تعالى: «وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»^(١).

وعندئذ لا يصل الإنسان إلى أهدافه في النهاية؛ لأن من لا ينطلق من البداية لا يبلغ النهاية. ومن هنا نجد القرآن الكريم يحاول أن يعالج من خلال القصة الواقع الذي كان يعيشه المسلمون في زمن النبي ﷺ، فيذكر ما يتطابق من الأحداث مع هذا الواقع من ناحية، كما يعالج الواقع الذي تعيشه الأجيال والعصور الإنسانية المستقبلية من ناحية أخرى.

وهذا هو الذي يفسّر لنا ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من قولهم: «إنَّ

القرآن يجري مجرى الشمس والقمر « و « إنه حي لا يموت »^(١)، فإن انطباق هذا الكلام على القصص والأحداث ذات العلاقة بالأنبياء وأقوالهم أو بالتأريخ الماضي إنما هو بلحاظ هذا البعد والصفة في القصة القرآنية.

ولعل قوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ» إشارة إلى هذه الصفة في القصص القرآني.

ب. صفة الصدق

الصدق في ذكر الأحداث والوقائع التاريخية التي تعرّض لها الأنبياء وأقوامهم في حياتهم، وذلك في مقابل الأكاذيب الباطلة والانحرافات في الفهم والسلوك، أو الخرافات التي اقترنت بقصص الأنبياء في كتب العهدين المعروفين؛ بسبب ما تعرضت له من ضياع وتحريف للحقائق عن قصد أو بدون قصد أو اشتباه أو جهل.

فما ورد في القرآن من أخبار وحوادث هي أمور وحقائق ثابتة ليس فيها كذب أو خطأ أو اشتباه، كما حصل في كتب العهدين؛ لأن القرآن وحي إلهي، والله لا يعزب عن علمه ذرة في السماء والأرض، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحاضر والماضي والمستقبل عنده سواء. ويؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى:

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾.

والفرق بين هذه الصفة والصفة الأولى لا بد أن يكون واضحاً؛ لأنه يراد من الواقعية ما يكون جارياً في حياة الناس المعاشة، والواقع المناسب لحياة الناس قد يكون صدقاً جرى في حياة الناس، وقد يكون كذباً لم يحدث ولم يحصل، وأمّا هذه

الصفة فيراد منها: الصدق الذي قد حدث وحصل في الخارج.

وتفتح هاتان الصفتان والميزتان أمامنا باب البحث والمقارنة بين القصص القرآني وقصص المهديين، سواء فيما يتعلق بالحوادث والحقائق أم فيما يتعلق بالصور والمفاهيم والسلوك، ومدى انطباقها على واقع الحياة الإنسانية.

كما تفتح الصفة الثانية باب البحث عن موضوع المقارنة التاريخية بين ما ذكره القرآن الكريم من أحداث وما دلت عليه الأبحاث الآتية من معلومات تاريخية.

بعض الباحثين في هذا المجال يحاول أن يتبني في الأحداث والوقائع التي يذكرها القرآن الكريم رأياً آخر؛ لأنه يحتمل أن القرآن الكريم لم يلتزم ويهتم بالتأكد على صدق الحوادث التاريخية التي يستعرضها ويتحدث عنها، بل اكتفى بذكر ما هو معروف منها بين الناس والجماعات، وفي الأوساط العامة التي نزل القرآن فيها؛ لأن هدفه من ذكر هذه الحوادث ليس هو التاريخ، بل هدفه استخلاص العبرة منها فقط، وهو أمر يحصل حتى لو لم تكن هذه الحوادث صادقة أو دقيقة^(١).

وقد ناقش العلامة الطباطبائي هذا الرأي بشيء من التفصيل، فقال ما ملخصه: «إن القرآن الكريم ليس كتاباً تاريخياً ولا صحيفة من الصحف القصصية التخيلية، وإنما هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - كما نصّ على ذلك - وإنه لا يقول إلا الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. وليس هذا لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله أن ينفي عن القرآن اشتماله على الباطل والكذب، بل لأن القرآن كتاب يدعي لنفسه أنه كلام إلهي موضوع لهداية الناس إلى حقيقة سعادتهم وإلى الحق، ومن الواجب على من يفسر كتاباً

(١) تفسير المنار ١: ٣٩٩، وكذلك الميزان ٧: ١٦٥ - ١٦٧ نقلاً عن بعض الباحثين.

هذا شأنه أن يفترضه صادقاً في حديثه مقتصرأ على ما هو الحقّ الصريح في خبره»^(١).

ج. صفة التربية الأخلاقية

ونقصد بهذه الصفة هو: التربية على الأخلاق الإنسانية العالية، في مقابل التركيز على الأحاسيس والانفعالات في شخصية الإنسان، والتربية على الاهتمام بالفرائض.

وإنما اتّصفت التربية في القرآن بالأخلاقية؛ لأنّ المسيرة والحركة التكاملية للإنسان - سواء على مستوى الفرد أم الجماعة - إنّما تقوم على أساس الأخلاق بعد العقيدة بالله تعالى والرسالات واليوم الآخر، بل إنّ الاتصاف بالأخلاق العالية هو الذي يمثل عنصر التكامل الحقيقي في حركة الإنسان الفردية والجماعية، ولذا كانت قاعدة المجتمع الإنساني في نظر الإسلام قاعدة أخلاقية، والسلوك الراقي للإنسان هو السلوك الأخلاقي. وقد ورد عن رسول الله ﷺ قوله: «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»^(٢).

لذا جاءت القصة في القرآن الكريم ذات طابع أخلاقي، وللتربية على الإيمان بالله والأخلاق، مثل: الإيمان بالغيب، أو على التسليم والخضوع لله تعالى والحكمة الإلهية، أو على الأخلاق الإنسانية العالية، كالصبر والإخلاص والحبّ لله تعالى والتضحية في سبيله والشجاعة والاستقامة في العمل والقُدوة الحسنة. ولعل هذا هو معنى: الهدى والرحمة في الآية السابقة من سورة يوسف عليه السلام^(٣).

(١) الميزان: ١٦٧ - ١٦٨.

(٢) مستدرک الوسائل ١١٠: ١٨٧، باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق، ح ١.

(٣) يوسف: ١١١.

د. صفة الحكمة

ويُراد منها: كشف الحقائق الكونية والسنن التاريخية، والقوانين والاسباب التي تتحكم أو تؤثر في مسيرة الإنسان وعلاقاته الاجتماعية، والحياة الكونية المحيطة به؛ لأنّ هذه الحقائق الكونية لها علاقة بمسيرة الإنسان التكاملية ما دام الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون مختاراً في حياته ومستخدماً للعلم والحكمة في مسيرته.

ولذا كان من أهداف النبوة تعليم الكتاب والحكمة حتى ينتفع بها الإنسان في مسيرته. وسوف نشير إلى بعض هذه السنن والقوانين والحقائق في بحث أغراض القصة.

ولكن هنا لا بدّ أن نشير إلى أنّ القرآن الكريم - باعتبار هذه الخصوصية - يقتصر في ذكر الحوادث التاريخية على ما يكون له علاقة بهذه الصفة وهذا الهدف. ولعله لهذه الصفة أشارت الآية السابقة من سورة يوسف بقوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ إلى قاعدة (ينفتح من كل باب ألف باب)، وعلى وزن قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(١) ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أنّه جاء في القرآن كلّ شيء.

وهذا بخلاف ما لو كانت القصة في القرآن الكريم لمجرد التسلية أو لتدوين الحوادث والوقائع التاريخية، كما هو شأن كتب التاريخ، فإنّ ذلك قد يتطلب التوسع بذكر الحوادث والتفاصيل خصوصاً المثيرة والمسلية.

وقد حاول الشيخ محمد عبده أن يضيف سبباً آخر يفسر فيه عدم تعرض القرآن الكريم لذكر التفاصيل في القصص القرآني؛ وهو: «أنّ تسجيل الحوادث

التأريخية بتفاصيلها يؤدي في النهاية إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة، وهذا ما تجنبه القرآن، ولذا اقتصر على ذكر الكليات والعموميات ^(١) ولكن هذه المحاولة غير صحيحة لسببين:

الأول: إن القرآن الكريم هو وحي إلهي، ولا يمكن أن نتصور فيه الخطأ والاشتباه، سواء تناول الجزئيات أم الكليات.

الثاني: أن القرآن الكريم تناول - أحياناً - بعض التفاصيل الصغيرة في قصص الأنبياء لأغراض معينة، مثل: تأكيد عدم صلب المسيح، وكيفية ولادته، أو تفاصيل الحياة الشخصية لموسى في ولادته وتربيته، وخروجه من مصر وهجرته ورجوعه.

يقول العلامة الطباطبائي في تأكيد هذا الجانب من النظرية والفهم: «والقرآن الكريم كتاب دعوة وهداية لا يتخطى عن صراطه ولو خطوة، وليس كتاب تاريخ ولا قصة، وليست مهمته مهمة الدراسة التأريخية، ولا مسلك الفن القصصي، وليس فيه هوى ذكر الأنساب، ولا مقدرات الزمان والمكان، ولا مشخصات آخر لا غنى للدرس التأريخي والقصة التخيلية عن إحصائها وتوثيقها» ^(٢).

هذا كله في ميزات القصة من حيث مضمونها.

وأما الحديث عن الأسلوب فسوف نتناوله في دراسة ظواهر عامة في القصة القرآنية.

(١) المنار ٢: ٤٧٠.

(٢) الميزان ٧: ١٦٧.

مرکز تحقیقات و اسناد اسلامی

الفصل الثاني

أغراض القصص في القرآن الكريم

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

لقد جاءت القِصّة في القرآن الكريم لتساهم في عملية التغيير الإنساني بجوانبها المتعدّدة، وبهذا الصدد نجد القِصّة القرآنية تكاد تستوعب في مضمونها وهدفها جميع الأغراض الرئيسة التي جاء من أجلها القرآن الكريم، ونظراً لكثرة هذه الأغراض وتشعبها نجد من المستحسن أن تقتصر في عرضنا لأغراض القِصّة في القرآن على الأغراض القرآنية المهمة؛ لنعرّف من ذلك على أهمية ذكر القِصّة في القرآن الكريم والفوائد التي تترتب عليها. وتنقسم هذه الأغراض إلى أقسام ثلاثة^(١):

القسم الأول: الأغراض الرسالية

أ - إثبات الوحي والرسالة، وأنّ ما جاء به القرآن الكريم لم يكن من عند محمد ﷺ وإنّما هو وحيٌ أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه وأنزله هدايةً للبشرية. وقد أشرنا إلى هذا الهدف القرآني من القِصّة عند بحثنا عن إعجاز القرآن الكريم، حيث عرفنا: أنّ حديث النبي محمد ﷺ عن أخبار الأمم السالفة وأنبيائهم ورسُلهم بهذه الدقة والتفصيل والثقة والطمأنينة - مع ملاحظة ظروفه الثقافية والاجتماعية - يكشف عن حقيقة ثابتة، وهي: تلقّيه هذه الأنباء والأخبار

(١) راجع في بحث أغراض القِصّة ما كتبه سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن: ١٢٠ - ١٤١، وما سجّله السيد رشيد رضا في مواضع مختلفة في كتابه: تفسير المنار.

من مصدر غيبي مطلع على الأسرار، وما خفي من بواطن الأمور، وهذا المصدر هو: الله سبحانه وتعالى.

وقد نص القرآن الكريم على أن من أهداف القصة هو هذا الغرض السامي، وذلك في مقدمة بعض القصص القرآنية أو ذيلها.

فقد جاء في سورة يوسف: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ»^(١).

كما أشار إلى ذلك في نهاية القصة من نفس السورة: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ»^(٢).

وجاء في سورة القصص بعد عرضه لقصة موسى: «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» * وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَأْتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»^(٣).

وجاء في سورة آل عمران في مبدأ قصة مريم: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ إِلَيْهِمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»^(٤).

(١) يوسف: ٣.

(٢) يوسف: ١٠٢.

(٣) القصص: ٤٤ - ٤٦.

(٤) آل عمران: ٤٤.

وجاء في سورة (ص) قبل عرضه لقصة آدم: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ * مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِنَّ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾^(١).

وجاء في سورة هود بعد قصة نوح: ﴿تِلْكَ مِنَ الْبَآئِ الْأَعْيَبِ تُوْحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٢). فكل هذه الآيات الكريمة وغيرها تشير إلى أن القصة إنما جاءت في القرآن تأكيداً لفكرة الوحي التي هي الفكرة الأساسية في الشريعة الإسلامية.

ب - وحدة الدين والعقيدة لجميع الأنبياء، وأن الدين كله من الله سبحانه، وأن الأساس للدين الذي جاء به الأنبياء المتعددون، هو أساس واحد لا يختلف بين نبي وآخر، فالدين واحد، ومصدره واحد أيضاً، وجميع الأنبياء أمة واحدة تعبد هذا الإله الواحد وتدعو إليه، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في عدة مواضع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٤).

(١) ص: ٦٧ - ٧٠.

(٢) هود: ٤٩.

(٣) النحل: ٣٦.

(٤) النحل: ٨٩.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ وَبِقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾^(٢).

وهذا الغرض يهدف فيما يهدف إلى:

١ - إبراز الصلة الوثيقة بين الإسلام الحنيف وسائر الأديان الإلهية الأخرى التي دعا إليها الرسل والأنبياء الآخرون، وأن الإسلام يمثل امتداداً لها، ولكنه يحتل منها مركز الخاتمة التي يجب على الإنسانية أن تنتهي إليها، وبذلك يسدّ الطريق على الزيغ الذي يدعو إلى التمسك بالأديان السابقة؛ على أساس أنها حقيقة موحاة من قبل الله تعالى؛ لأن الإسلام يصدقها بذلك، ولكنه جاء في الوقت نفسه مهيمناً عليها: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾^(٣).

٢ - مضافاً إلى ذلك تظهر الدعوة على أنها ليست بدعاً في تاريخ الرسالات، وإنما هي وطيدة الصلة بها في أهدافها وأفكارها ومفاهيمها: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾^(٤)، بل إنها تمثل امتداداً لهذه الرسالات الإلهية، وتلك الرسالات تمثل الجذر التاريخي للرسالة الإسلامية، فهي رسالة أخلاقية وتغييرية، لها هذا الامتداد في التاريخ الإنساني، ولها هذا القدر

(١) المائدة: ٤٤.

(٢) البينة: ٥.

(٣) المائدة: ٤٨.

(٤) الأحقاف: ٩.

من الأنصار والمضحيين والمؤمنين.

وعلى أساس هذا الغرض تكرر ورود عدد من قصص الأنبياء في سورة واحدة، ومعمولة بطريقة خاصة؛ لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بينهم في الوحي والدعوة التي تأتي عن طريق هذا الوحي. ولنضرب لذلك مثلاً ما جاء في سورة الأنبياء: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاءً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفَلَا تَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْمَلُونَ * قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ * وَتَجْنِئَهُ وَأُطُوسًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ^(١).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْطُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَتَجْنِئَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسْتَقِمْ وَلَا تَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢).
وقال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخَصِّنَكُمْ مِنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ * وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ

(١) الانبياء: ٥١ - ٧٣.

(٢) الانبياء: ٧٤ - ٧٥.

(٣) الانبياء: ٧٦ - ٧٧.

(٤) الانبياء: ٧٨ - ٨٠.

عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ»^(١).

وقال تعالى: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَابِدِينَ»^(٢).

وقال تعالى: «وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ»^(٣).

وقال تعالى: «وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَوَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»^(٤).

وقال تعالى: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ»^(٥).

وقال تعالى: «وَأَلْقَىٰ أَحَصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ»^(٦).

(١) الانبياء: ٨١ - ٨٢.

(٢) الانبياء: ٨٣ - ٨٤.

(٣) الانبياء: ٨٥ - ٨٦.

(٤) الانبياء: ٨٧ - ٨٨.

(٥) الانبياء: ٨٩ - ٩٠.

(٦) الانبياء: ٩١.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي﴾^(١).

ويبدو أن القرآن الكريم يريد أن يشير إلى الغرض من هذا الاستعراض لقصص الأنبياء بالآية الخاتمة المعبرة عن هذه الوحدة العميقة الجذور في القدم للأمة المؤمنة بالإله الواحد، وتأتي بقية الأغراض الأخرى في ثنايا هذا الاستعراض أيضاً، ولا يبعد أن يكون من أهم هذه الأغراض في هذا الاستعراض هو: بيان الاشتراك بين الأنبياء في النعم الإلهية، كما هو واضح من السياق والمضمون.

ومثال آخر يوضح وحدة العقيدة الأساسية التي تدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وإلهاً واحداً لا شريك له في ملكه، والتي استهدفها الأنبياء في تأريخهم الطويل ونضالهم المتواصل ما جاء في سورة الأعراف:

قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٤).

فإنَّ الابتداء بقصة كل نبي بهذه الطريقة يؤكد وحدة العقيدة والدين لجميع

(١) الأنبياء: ٩٢.

(٢) الأعراف: ٥٩.

(٣) الأعراف: ٦٥.

(٤) الأعراف: ٨٥.

هؤلاء الأنبياء، فالإله واحد، والعقيدة واحدة، والأنبياء أمة واحدة، والدين واحد، وكلّه لواحد، هو الله سبحانه، وإن كان هناك أغراض أخرى قد تترتب على هذا الاستعراض كما سوف نلاحظ.

ج - بيان أن وسائل الأنبياء وأساليبهم في الدعوة واحدة، وطريقة مجابهة قومهم لهم واستقبالهم متشابهة، وأن العوامل والأسباب والظواهر التي تواجهها الدعوة واحدة، وقد أكد القرآن الكريم في عدة مواضع هذه الحقيقة، وأشار إلى اشتراك الأنبياء في قضايا كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَكُوشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْنَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٣).

ويتحدث القرآن الكريم - أحياناً - عن الرسل حديثاً عاماً؛ ليؤكد هذه الوحدة بينهم في الوسائل والأساليب... كما جاء في سورة إبراهيم: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِمُ﴾^(٤).

والسبب وراء تأكيد القرآن لهذه الحقيقة هو: بيان صحة هذه المواقف

(١) آل عمران: ١٤٦.

(٢) الأنعام: ١١٢.

(٣) الزخرف: ٦ - ٧.

(٤) إبراهيم: ٩.

الرسالية وأساليبها من ناحية، ونتائجها وآثارها من ناحية أخرى، والتثبيت عليها من ناحية ثالثة.

وتبعاً لهذه الأهداف ترد قصص كثيرة من الأنبياء مجتمعة مكررة فيها طريقة الدعوة على نحو ما جاء في سورة هود: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ السِّمِّ * فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾. إلى أن يقول: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ إلى أن يقول له: ﴿يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُفِّرْنَا بِمَا تَعْبَدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ * يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِي﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثَوَّبُوا إِلَيْهِ إِنْ

(١) هود: ٢٥ - ٢٧ و ٢٩ و ٣٢.

(٢) هود: ٥٠ - ٥١ و ٥٣ - ٥٥.

رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ * قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ^(١).

ومثل هذه المواقف نجدها في سورة الشعراء أيضاً.

د - تصديق التبشير والتحذير، فقد بشر الله سبحانه وتعالى عباده بالرحمة والمغفرة لمن أطاعه منهم، وحذّرهم من العذاب الاليمّ لمن عصاه منهم، ومن أجل إبراز هذه البشارة والتحذير بصورة حقيقية متمثلة في الخارج عرض القرآن الكريم بعض الوقائع الخارجية، التي تتمثل فيها البشارة والتحذير، فقد جاء في سورة الحجر التبشير والتحذير أولاً، ثمّ عرض النماذج الخارجية لذلك ثانياً، قال تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْالِيمُ﴾^(٢).

وتصديقاً لهذه أو تلك، جاءت القصص على النحو التالي:

قال تعالى: ﴿وَتَبَيَّنْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾^(٣). وفي هذه القصّة تبدو الرحمة والبشارة.

ثمّ: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * قَالُوا بَلْ جُنَّتْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أذْيَارَهُمْ وَلَا يَلْتِفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ *

(١) هود: ٦١ - ٦٢.

(٢) الحجر: ٤٩ - ٥٠.

(٣) الحجر: ٥١ - ٥٣.

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ^(١)، وفي هذه القصة تبدو الرحمة في جانب لوط، ويبدو العذاب الاليم في جانب قومه المهلكين.

ثم: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَأَنُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ * فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(٢)﴾، وفي هذه القصة يبدو العذاب الاليم

للمكذبين، وهكذا يصدق الإنباء، ويبدو صدقه في هذه القصص الواقع بهذا الترتيب.

هـ - بيان نعمة الله على أنبيائه، ورحمته بهم وتفضله عليهم؛ وذلك تأكيداً لارتباطهم وصلتهم به؛ لأن القرآن أكد هذا المفهوم في عدة مواضع، منها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا^(٣)﴾.

وقد جاءت بعض قصص الأنبياء لتأكيد هذا المفهوم، كبعض قصص

سليمان، وداوود، وإبراهيم، ومريم، وعيسى، وزكريا، ويونس، وموسى عليه السلام.

ذلك أن الأنبياء يتعرضون - عادة - إلى مختلف ألوان الآلام والمحن والعذاب، وقد يتوهم السذج والبسطاء من الناس أن ذلك إعراض من الله سبحانه وتعالى عنهم، فيأتي الحديث عن هذه النعم والألطف الإلهية بهم تأكيداً لعلاقة الله سبحانه وتعالى بهم، ولذلك نشاهد أن بعض الحلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتى، ويكون إبرازها هو الغرض الأول منها، وما سواه يأتي عرضاً.

(١) الحجر: ٦١ - ٦٦.

(٢) الحجر: ٨٠ - ٨٤.

(٣) النساء: ٦٩.

ومن مصاديق ذلك: ما أشرنا إليه سابقاً بما ورد في سورة الأنبياء.

ومثال آخر على ذلك: ما ورد في القرآن الكريم من استعراض قصص الأنبياء وفي سورة مريم، حيث يختم الاستعراض بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًا^(١)﴾.

و - بيان غواية الشيطان للإنسان وعداوته الأبدية له، وتربص به الدوائر والفرص، وتنبيه بني آدم لهذا الموقف المعين منه، ولاشك أن إبراز هذه المعاني والعلاقات بواسطة القصة يكون أوضح وأدعى للحذر والالتفات؛ لذا نجد قصة آدم تتكرر بأساليب مختلفة تأكيداً لهذا الغرض، بل يكاد أن يكون هذا الغرض هو الهدف الرئيس لقصة آدم كلها.

ز - بيان الغايات والأهداف من إرسال الرسل والأنبياء، وأن ذلك إنما هو من أجل إبلاغ رسالات الله وهداية الناس، وإرشادهم وتركيتهم وحل الاختلافات، والحكم بالعدل بينهم، ومحاربة الفساد في الأرض، وفوق ذلك كله هو إقامة الحجّة عليهم؛ ولذا جاء استعراض قصص الأنبياء بشكل واسع لبيان هذه الحقائق.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الهدف من القصة في عدة مواضع:

قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ...﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

(١) مريم: ٥٨.

(٢) البقرة: ٢١٣.

بَعْدَ الرِّسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا^(١).

وقال تعالى: «وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^(٢).

فإنها وردت في سياق قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاَهُمْ بِالْأَسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ»^(٣).

وقال تعالى: «وَمَا مَتَّعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وََمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا»^(٤).

وكذلك ما ورد في تعقيب قصص الأنبياء من سورة الشعراء من قوله تعالى: «إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»^(٥).

القسم الثاني: الأغراض التربوية

فقد استهدف القرآن بشكل رئيس:

أ - تربية الإنسان على الإيمان بالغيب، حيث وصف المتقين - الذين استهدف القرآن الكريم هدايتهم - بقوله تعالى: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

(١) النساء: ١٦٥.

(٢) الأنعام: ٤٨.

(٣) الأنعام: ٤٢.

(٤) الكهف: ٥٥ - ٥٦.

(٥) الشعراء: ٨ - ٩.

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١٠﴾ أَوَلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾، وقد جاءت قصص الملائكة والجن والمعاجز الإلهية لتؤكد هذا الجانب في التربية الروحية.

ب - تربية الإنسان على الإيمان بالقدر الإلهي المطلقة، كالقصص التي تذكر الخوارق، مثل: قصة آدم، ومولد عيسى، وقصة البقرة، وقصة إبراهيم مع الطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل جزءاً منه، وقصة: «أَوَلَيْكَ مَرَّةً عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا..»^(١) وإحياء الله له بعد موته مائة عام.

فإننا نلاحظ أن القرآن الكريم أكد في مواضع عديدة شمول هذه القدرة للأشياء كلها، ومنها القدرة على إعادة خلق الإنسان مرة أخرى في يوم النشور للحساب والثواب والعقاب.

ج - تربية الإنسان على الأخلاق الفاضلة وفعل الخير والأعمال الصالحة وتجنبه الشر والفساد، وذلك ببيان العواقب المترتبة على هذه الأعمال، كقصة ابني آدم، وقصة صاحب الجننتين، وقصص بني إسرائيل بعد عصيانهم، وقصة سد مأرب، وقصة أصحاب الجنة، وكذلك التربية على الصبر والصمود كقصة أصحاب الأخدود.

د - التربية على الاستسلام للمشئنة الإلهية، والخضوع للحكمة التي أرادها الله سبحانه وسبحانه من وراء العلاقات الكونية والاجتماعية في الحياة الدنيا، والحكمة الإنسانية القريبة العاجلة، كما جاء في قصة الإيحاء إلى أم موسى أن تلقيه في اليم، وكذلك في قصة موسى التي جرت مع عبد: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ

(١) البقرة: ٣ - ٥.

(٢) البقرة: ٢٥٩.

عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا^(١) التي وردت في سورة الكهف، إلى آخر ذلك من الأغراض الوعظية والتربوية الأخرى التي سوف نطلع على بعضها في دراستنا التفصيلية لقصة موسى عليه السلام.

القسم الثالث: الأغراض الاجتماعية والتأريخية

والمراد منها: بيان السنن التأريخية في حركة الإنسان والمجتمع الإنساني، فالمجتمع الإنساني يخضع في حركته وتطوره إلى قوانين وسنن، وقد تحدّث القرآن الكريم عن بعضها، وأكد أهميتها، وجاءت القصة في القرآن الكريم من أجل تجسيد هذه السنن في الوقائع والأحداث.

ونشير هنا إلى بعض هذه السنن التي تحدّث عنها القرآن الكريم مع ذكر القصص والحوادث ذات العلاقة بها:

الأولى: سُنّة ارتباط تغيير الأوضاع الاجتماعية والحياتية للناس بتغيير المحتوى النفسي والروحي لهم، وقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه السنة في عدة مواضع، منها: قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَآلِذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(٣).

وقوله تعالى في سورة الرعد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

(١) الكهف: ٦٥.

(٢) الأنفال: ٥٣.

(٣) الأنفال: ٥٤.

بِأَنفُسِهِمْ»^(١).

وقوله تعالى من سورة الأعراف: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^(٢).

وقوله تعالى في سياق القصص القرآني: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ»^(٣).

ولعل من الأمثلة الواضحة على هذا الغرض للقصة ما جاء في سورة الأعراف: لأننا نلاحظ أن استعراض قصص نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب وما جرى لهم مع أقوامهم يختم بهذه القاعدة الكلية: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^(٤).

وكذلك ما ورد في قصة فرعون وموسى وفق ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة الأنفال من قوله تعالى: «كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» ولكن يذكره بشكل أكثر وضوحاً في قصة موسى في سورة الأعراف التي نزلت قبل الأنفال، ويمكن أن نعرف ذلك من وجوه:

(١) الرعد: ١١.

(٢) الأعراف: ٩٦.

(٣) الروم: ٤١ - ٤٢.

(٤) الأعراف: ٩٤ - ٩٦.

١ - إنَّ هذه القِصَّة جاءت في سياق الآيات السابقة التي تحدّثت عن هذه السُّنة.

٢ - إنَّ مضمون القِصَّة يؤكِّد ذلك من خلال ما ورد فيها من الأمر بالصبر والاستعانة باللَّه، ثمَّ إصرار الفرعونيِّين على التَّكذيب والطغيان، وكيف أنَّ اللّٰه سبحانه وتعالى أخذ آل فرعون بالسنين، ثمَّ ورائة الأرض لبني إسرائيل. وسوف يأتي مزيد من التوضيح لذلك عند دراسة قِصَّة موسى عليه السلام.

الثانية: سُنَّة انتصار الحقِّ على الباطل، حيث أكَّد القرآن الكريم هذه الحقيقة في عدَّة مواضع، منها: قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾^(١).

وبهذا الصدد نجد القرآن الكريم يؤكِّد - أيضاً - نصره اللّٰه سبحانه وتعالى للأنبياء، وأنَّ نهاية المعركة بينهم وبين أقوامهم تكون لصالحهم مهما لاقوا من العنت والجور والتكذيب، حيث دلت بعض الآيات القرآنية على ذلك بشكل مباشر كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾^(٣) كل ذلك تنبيهاً لرسوله محمد ﷺ وأصحابه وتأثيراً في نفوس من يدعواهم إلى الإيمان.

وقد نصَّ القرآن الكريم على هذا الهدف الخاص للقِصَّة - أيضاً - بمثل قوله

(١) الإسراء: ٨١.

(٢) الأنبياء: ١٠٥.

(٣) غافر: ١٥.

تعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا ثَبَّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

وتسبباً لهذا الغرض وردت بعض قصص الأنبياء مؤكدة هذا الجانب، بل جاءت بعضها مجتمعة ومختومة بمصارع من كذبوهم، وقد يتكرر عرض القصة نتيجة لذلك، كما جاء في سورة هود، والشعراء، والعنكبوت، ولنضرب مثلاً من سورة العنكبوت:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ * وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢) إلى أن يقول: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾^(٤) إلى أن يقول: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ * وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

(١) هود: ١٢٠.

(٢) العنكبوت: ١٤ - ١٦.

(٣) العنكبوت: ٢٤.

(٤) العنكبوت: ٢٨.

وَكَاثُوا مُسْتَبْصِرِينَ * وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَائِقِينَ * فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^(١).

فهذه هي النهاية الحتمية التي يريد أن يصورها القرآن الكريم لمعارضتي الأنبياء والمكذبين بدعوتهم.

الثالثة: سنة الابتلاء وعموم الامتحان، حيث ان من السنن الإلهية في حركة الإنسان ووجوده هي: سنة الابتلاء والامتحان، وهي سنة عامة وشاملة. قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا)^(٢).

وقال تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)^(٣).

كما أن للامتحان أهداف، منها:

١. التمهيص والتمييز

ان الامتحان يسير مع الإنسان في حركته التكاملية، وعندما يصبح الإنسان مؤمناً أو مجاهداً يُبتلى ويمتحن من أجل التمهيص والتمييز.

قال تعالى: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)^(٤).

(١) المنكوت: ٣٤ - ٤٠.

(٢) الملك: ٢.

(٣) الإنسان: ٢.

(٤) آل عمران: ١٧٩.

وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَنْتُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ﴾^(٢).

٢. الكمال والتربية

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتًّا وَشَجَّهَ بِالْبَلَاءِ شَجًّا»^(٣). «وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا أَوْ أَحَبَّ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ صَبًّا، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ غَمٍّ إِلَّا وَقَعَ فِي غَمٍّ»^(٤).

٣. العقوبة والتذكير

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾^(٥).

وقال تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٦).

ولعل من أوضح الأمثلة في قصص القرآن التي سبقت لموضوع البلاء بجوانبه

(١) آل عمران: ١٤٠ - ١٤٢.

(٢) محمد: ٣١.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٣.

(٤) مستدرک الوسائل ٢: ٤٢٠.

(٥) الأعراف: ١٣٠.

(٦) السجدة: ٢١.

المتعددة وهذه السُّنة الشاملة ما ورد في سورة المؤمنون:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَقَالَ الْمُلَأَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ * قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا فَلْذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَوُّرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ * فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أُنْتُ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَلْتِ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ * إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾^(١).

حيث يلاحظ أنَّ هذه الآيات جاءت في سياق بيان خلق الإنسان والنعم الإلهية، وختمت بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾.

ثمَّ تتحدَّثُ السورة عن الرسل الآخرين والقرون الأخرى، وكيف كان الابتلاء بالرسالة والأخذ بالعذاب بعد التكذيب، ثمَّ الإشارة إلى موسى وعيسى (عليهما السلام) وتخطب الرسل بالأكمل من الطيبات والعمل الصالح، وتؤكد: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون﴾^(٢).

ثمَّ تشير إلى الاختلاف بين الناس والإملاء والإمداد بالأموال والأولاد الذي هو نوع من الابتلاء والامتحان، والنتائج المترتبة على ذلك.

(١) المؤمنون: ٢٣ - ٣٠.

(٢) المؤمنون: ٥٢.

٤. ضريبة النصر الإلهي

إن النصر الإلهي لا يتحقق إلا بعد التعرض للبأساء والضراء والصبر على البلاء.

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ ۚ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرَّسُولُ وُظِّنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا ۖ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَفُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۚ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَآخَرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣).

ويمكن أن نلاحظ عدة قصص في القرآن الكريم تؤكد هذه الحقيقة والسنة:
منها: قصة الحواريين وقتالهم في سياق الآيات السابقة من سورة الصف:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

(١) البقرة: ٢١٤.

(٢) يوسف: ١١٠.

(٣) الصف: ١٠ - ١٣.

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدَتِ الْأَظْهَرُ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١١﴾

ومنها: قِصَّةُ الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِالْجُنُودِ قَالَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكُنْتَ أَفْذَلًا وَأَمَّا وَالصُّرُتَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾

ومنها: قصة نوح عليه السلام في سورة هود، إذ جاءت في سياق قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(١).

وكذلك ما عرفناه في سنة نصره الله لأنبيائه، وما سوف نعرفه في دراستنا لقصة موسى عليه السلام في القسم الرابع عندما نتناول الموضوع الرابع عشر من سورة القصص.

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

الفصل الثالث

ظواهر عامة في القصة القرآنية

مرکز تحقیقات و اسناد اسلامی

على ضوء الأهداف السابقة للقصة يحسن بنا أن ندرس ظواهر أساسية
برزت في عرض القصة القرآنية:

تكرار القصة في القرآن الكريم

من ظواهر القصة في القرآن الكريم تكرار الحديث عن القصة الواحدة في
مواضع مختلفة، وقد أثرت بعض الشبهات حول هذه الظاهرة، ف قيل: إن القصة
بعد أن تذكر في القرآن مرة واحدة تستنفد أغراضها الدينية والتربوية والتأريخية،
فلماذا يتحدث عنها القرآن الكريم مرة أخرى؟!

وقد أثرت هذه المشكلة في زمن متقدم من البحث العلمي في القرآن
الكريم؛ لذا نجد الإشارة إلى ذلك في مفردات الراغب الأصفهاني، وفي مقدمة
تفسير التبيان للشيخ الطوسي، قال: « والوجه في تكرار القصة بعد القصة في
القرآن: أن رسول الله ﷺ كان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم
تكن الأنبياء والقصص متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم
وقصة نوح إلى آخرين، فأراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف
الأرض، ويلقيها في كل سمع، ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإقحام»^(١).

فالشيخ الطوسي يفسر التكرار بعاملين:

الأول: معالجة التفرّق في القطع القرآنية؛ ليكون تكرار القصة موجباً لوصولها إلى الجميع.

الثاني: زيادة إفهام الحاضرين الذين يصلهم القرآن الكريم بكامله.

وعبارة الشيخ الطوسي ربما لا تعالج المسألة بشكل أساسي، غير أنها تدلّ على أن الموضوع طُرِحَ في الدراسات القرآنية عند القدماء أيضاً. ونحن هنا نذكر بعض الوجوه التي يمكن أن تكون تفسيراً لتكرار القصة الواحدة في القرآن الكريم:

الأول: إن التكرار إما يكون بسبب تعدّد الغرض الديني الذي يترتب على القصة الواحدة، وقد عرفنا في بحثنا السابق لأغراض القصة أن أهداف القصة متعدّدة، فقد تأتي القصة في موضع لأداء غرض معين، وتأتي في موضع آخر لأداء غرض آخر، وهكذا...

الثاني: إن القرآن الكريم اتخذ من القصة أسلوباً لتأكيد بعض المفاهيم الإسلامية لدى الأمة المسلمة عن طريق ملاحظة الوقائع الخارجية التي كانت تعيشها الأمة، وربطها بواقع القصة من حيث وحدة الهدف والمضمون.

وهذا الربط بين المفهوم الإسلامي في القصة والواقعة الخارجية المعاشة للمسلمين قد يؤدّي إلى فهم خاطئ للمفهوم المراد إعطاؤه للأمة، فيفهم انحصاره في نطاق الواقعة التي عاشتها القصة وظروفها الخاصة، فتأتي القصة الواحدة في القرآن الكريم مكررة من أجل تفادي هذا الحصر والتضييق في المفهوم، وتأكيد شموله واتساعه لكل الوقائع والأحداث المشابهة؛ ليتخذ صفة القانون الأخلاقي أو التأريخي الذي ينطبق على كل الوقائع والأحداث.

الثالث: إن التكرار يكون سبباً في فاعلية القصة كمنبه للأمة على علاقة

القضية الخارجية التي تواجهها - في عصر النزول أو بعده - بالمفهوم الإسلامي؛ لتستمد منه روحه ومنهجه، فيكون تكرار القصة بياناً للمنبه عند الحاجة إليه. ولعلّ هذا السبب والسبب الذي قبله هو ما يمكن أن نلاحظه في تكرار قصة موسى، والفرق بين روحها العامة في القصص المكّي وروحها في القصص المدنيّ، فإنّها تؤكد في القصص المكّي على العلاقة العامة بين موسى من جانب وفرعون وملئه من جانب آخر، دون أن تذكر أوضاع بني إسرائيل تجاه موسى نفسه، إلاّ في موردين يذكر فيهما انحراف بني إسرائيل عن العقيدة الإلهية بشكل عام، وهذا بخلاف الروح العامة لقصة موسى في السور المدنية؛ فإنّها تتحدّث عن علاقة موسى مع بني إسرائيل، وتتحدّث عن هذه العلاقة وارتباطها بالمشاكل الاجتماعية والسياسية.

وهذا قد يدلّنا على أنّ هذا التكرار للقصة في السور المكّية إنّما كان لمعالجة روحية تتعلق بحوادث مختلفة واجهت النبي ﷺ والمسلمين، ومن أهداف هذه المعالجة توسعة نطاق المفهوم العام الذي تعطيه قصة موسى في العلاقة بين النبي والجبارين من قومه، أو القوانين التي تحكم هذه العلاقة، وأنّ هذه العلاقة مع نهايتها لا تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن موقف.

ولعلّ إلى هذا التفسير تشير الآيات الكريمة التي جاءت في سورة الفرقان: قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً * وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا * الَّذِينَ يُخَشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا^(١)﴾.

الملاحظ في هذه الآيات أن القرآن يذكر أن سبب التدرج والترتيب في القرآن الكريم هو: التثبيت للنبي من ناحية، والاثبات بالحق والتفسير الأفضل للوقائع والأحداث والأمثال من ناحية أخرى، ثم يأتي بهذا التفسير الأحسن من قصة موسى عليه السلام.

الرابع: إن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل متعددة في سيرها الطولي، وقد كان القرآن الكريم يواكب هذه المراحل ويماشيها في عطائه وطبيعته أسلوبه، وهذا كان يفرض أن تُعرض القصة الواحدة بأساليب متفاوتة في الطول والقصر نظراً لطبيعة الدعوة، وطريقة بيان المفاهيم والعبر فيها، كما نجد ذلك في قصص الأنبياء حين تُعرض في السورة القصيرة المكية، ثم يتطور العرض بعد ذلك إلى شكل أكثر تفصيلاً في السور المكية المتأخرة أو السورة المدنية.

الخامس: إن تكرار القصة لم يأت في القرآن الكريم بشكل يتطابق فيه نص القصة مع نص آخر لها، بل كان فيها شيء من الزيادة والنقص، وإنما تختلف الموارد في بعض التفاصيل وطريقة العرض؛ لأن طريقة عرض القصة القرآنية قد تستبطن مفهوماً دينياً يختلف عن المفهوم الديني الآخر الذي تستبطنه طريقة عرض أخرى. هذا الأمر الذي نسميه بالسياق القرآني يقتضي التكرار أيضاً؛ لتحقيق هذا الغرض السياقي الذي يختلف عن الغرض السياقي الآخر لنفس القصة، وسوف نتضح معالم هذه النقاط بشكل أكثر عند دراستنا التطبيقية لقصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم.

وقد ذكر السيوطي في الإتيان عدة أسباب أخرى ينسبها إلى (البدر بن جماعة) في كتابه (المقتضب في فوائد تكرار القصص):
ومنها: ما ذكره الشيخ الطوسي آنفاً.
ومنها: إن ذلك كان من وسائل التحدي بالقرآن؛ لاختلاف القصة بالنظم.

ومع ذلك عجز العرب عن الإتيان بمثله.
وذكر أسباباً أخرى فيها تكرار هذه الأسباب^(١).

اختصاص القصة بأنبياء الشرق الأوسط

ومنة ظاهرة أخرى، هي: إن القرآن الكريم تحدّث عن مجموعة من الأنبياء كانوا يعيشون جميعاً في منطقة الشرق الأوسط، أي: المنطقة التي كان يتفاعل معها العرب الذين نزل القرآن في محيطهم ومجتمعهم، وقد تُفسّر هذه الظاهرة بأنّ النبوءات كانت بالأصل في هذه المنطقة، ومن خلالها انتشر الهدى في جميع أنحاء العالم، ويؤيد ذلك: الاستعراض التاريخي للنبوءات، وتاريخ الإنسان في التوراة، وبعض الأبحاث الأثرية، والروايات الدينية خصوصاً الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وحينئذ يصبح تفسير هذه الظاهرة واضحاً، وهو: إنّ الواقع التاريخي للحياة الإنسانية فرض هذه الظاهرة.

ولكن توجد شواهد في القرآن الكريم تنفي هذا التفسير لهذه الظاهرة، فالقرآن يشير في بعض آياته إلى أنّ هناك مجموعة أخرى من الأنبياء لم يتحدّث عنهم القرآن الكريم، مع أنّ حياتهم لا بدّ أنّها كانت زاخرة بالأحداث، شأنهم في ذلك شأن الأنبياء الآخرين:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً * وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ

قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا^(١).

كما أن هذا المضمون جاء - أيضاً - في (آية ٧٨ من سورة غافر)^(٢)، علماً بأن سورة النساء من السور المدنية المتأخرة، ومن هنا فلا مجال لاحتمال أن هذه الآية نزلت في فترة زمنية لم يكن القرآن قد تعرض فيها إلى جميع قصص الأنبياء التي وردت فيه.

وهناك مجموعة من الآيات تدلّ على أن الأنبياء والرسل كانوا يُبعثون إلى كل قرية ومدينة؛ لإقامة الحجّة من الله على الناس، كما نفهم من (الآية ١٦٥ من سورة النساء) التي جاءت في سياق الآيتين السابقتين: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^(٣). وبالإضافة إلى موارد أخرى لها هذه الدلالة:

كقوله تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ»^(٤).
وقوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ»^(٥).

(١) النساء: ١٦٣ - ١٦٤.

(٢) قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ» غافر: ٧٨.

(٣) النساء: ١٦٥.

(٤) النحل: ٣٦.

(٥) التوبة: ١١٥.

وقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٢).

وجاء التعبير في بعض الآيات عن ذلك بوجود الشهيد في كل أمة^(٣).

ومن هنا فلا بد من تفسير هذه الظاهرة بتفسير آخر كأن يكون الغرض الأساس من القصة - كما ذكرنا - انتزاع العبرة واستنباط القوانين والسنن التاريخية منها، ولم يكن الغرض منها السرد التاريخي لحياة الأنبياء أو كتابة تاريخ الرسالات، ولذلك يتحدث القرآن عن الأمور العامة المشتركة بين هؤلاء الأنبياء، عدا بعض الموارد التي يكون هناك غرض خاص في طرح بعض القضايا فيها. ولما كان تأثير القصة في تحقيق هذه الأغراض يرتبط بمدى إيمان الجماعة بواقعيتها وإدراكهم لحقائقها، ومدى انطباق ظروفها على ظروف الجماعة نفسها؛ لذا تكون القصة المنترعة من تاريخ الأمة نفسها ومن واقعها وظروفها وحياتها أكثر تأكيداً وانطباقاً على السنّة التاريخية، وأكثر تأثيراً في الواقع الروحي والنفسي للجماعة، وقد أكدنا - سابقاً - أنّ صفة الواقعية من الصفات التي تتميز بها القصة القرآنية.

(١) يونس: ٤٧.

(٢) فاطر: ٢٤.

(٣) قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ النساء: ٤١. وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ النحل: ٨٤. وقال تعالى: ﴿وَتَرَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ القصص: ٧٥.

وبهذا تكون هذه القصص أكثر انسجاماً مع هذا الهدف القرآني، بلحاظ أن القاعدة التي يريد أن يحقق القرآن الكريم التغيير فيها في المرحلة الأولى هي: الشعوب التي تسكن هذه المنطقة، وتتفاعل مع هذا التاريخ، وهذا لا يعني أن القرآن الكريم تختص هدايته بهذه الشعوب، بل أحد أغراض القرآن هو إيجاد التغيير في هذه الشعوب كقاعدة ينطلق منها التغيير، ويستند إليها في مسيرته إلى بقية الشعوب كما حصل ذلك فعلاً، وقد أشرنا إليه في بحث الهدف من نزول القرآن.

صحيح قد تكون القصة المنتزعة من تاريخ النبوات التي كانت في الهند أو الصين - على فرض وجودها في تلك المناطق، وهو فرض منطقي ومقبول جداً - مؤثرة في الشعب الهندي أو الصيني، إلا أن القرآن الكريم كان مهتماً بشكل خاص في مرحلة نزوله بتغيير القاعدة التي تتمثل بالشعب العربي والشعوب المتفاعلة معه فعلاً في ذلك الوقت. فضرب الأمثال، وسرد القصص عن الأمم التي لم تكن موجودة في المحيط الذي نزل فيه القرآن يُبعد القصة بأكملها عن (الواقعية) التي حرص القرآن الكريم على تأكيدها في قصصه، ولكن تبقى النتائج العامة المشتركة بين الأنبياء ذات تأثير عام بالنسبة إلى مختلف الشعوب.

فقصة النبي الواحد لها تأثير خاص يرتبط بالوسط الذي تواجد فيه ذلك النبي، باعتبارها حالة التجسيد المعاش في ذلك الوسط، وذات التأثير الشعوري والوجداني فيه، وفي الوقت نفسه يكون للقصة تأثير عام ضمن المفاهيم العامة والسنن التاريخية التي توحى بها القصة، والعبر التي يمكن أن تستخلص منها، وهذا ما يمكن أن تستفيد منه كل الشعوب الأخرى، وبذلك يتحقق للقرآن الكريم بعده العام الشامل، ويبقى حياً ومؤثراً في هذا الوسط وغيره من الأوساط الإنسانية.

نعم، من الصحيح أن نضيف - أيضاً - القول: إن الأنبياء مثل: نوح،

وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليه السلام يمثلون الأصول العامة للنبوات في كل العالم، وكان خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل امتداداً لتلك النبوات، ولكن نجد أن القرآن لم يتحدث عن هذه الأصول وتفرعاتها فحسب، بل تحدث عن أنبياء مثل: صالح، وشعيب، وهود، ويونس، وإدريس عليهم السلام، وغيرهم ممن يمثلون نبوات ليست بهذا القدر من الأهمية على الظاهر. والله هو العالم بحقائق الأمور.

تأكيد قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام

من الملاحظ أن القرآن الكريم أكد في قصصه على بعض الأنبياء، وذكر تفاصيل حياتهم وظروفهم أكثر من بعضهم الآخر، ونجد ذلك في خصوص النبي إبراهيم وموسى عليهما السلام مع أنه قد يقال: إن الخصائص العامة لحركة الأنبياء والدعوة الإلهية التي يراد منها بالأصل استنباط العبرة والموعظة أو استخلاص القانون والسنة التاريخية، أو تحقيق الأغراض الأخرى متشابهة، ويؤكد ذلك ما نجده في القرآن الكريم في بعض الموارد من الإشارة إلى قصص مجموعة من الأنبياء في سياق واحد.

فهل هذا التأكيد يعني أهمية شخصية هذا النبي وفضله بالمقارنة مع بقية الأنبياء فقط؟ أو يمكن أن يكون وراء ذلك - مضافاً إلى هذه الأهمية - مقاصد وأهداف أخرى اقتضت هذا اللون من التأكيد؟

والجواب عن هذا السؤال: إن بعض هؤلاء الأنبياء قد يكون أفضل من بعض، ويظهر من القرآن الكريم أن هذا الأفضل، هو: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام باعتبارهم أنبياء أولو العزم، ولكن لا يعني ذلك ارتباط تأكيد القرآن هؤلاء الأنبياء بأفضليتهم؛ لأن القرآن بالأصل ليس بصدد تقويم عمل هؤلاء الأنبياء والحديث عن التفاضل بينهم، وإنما الأهداف الأصلية للقصة التي أشرنا

إليها وذكرها القرآن، هي: العبرة، والموعظة، وتصديق النبوات، والتثبيت، وإقامة الحجّة والبرهان على صدق نبوة محمد ﷺ ومضمون رسالته، كما تشير إليه الآيات القرآنية، كقوله تعالى: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»^(١).

وقوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»^(٢).

وقوله تعالى: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^(٣).

ولذلك يمكن أن نقول: إن وراء تأكيد القرآن لشخصية هؤلاء الأنبياء في حديثه عنهم أسباباً أخرى يأتي في مقدماتها: أن هؤلاء الأنبياء أتباعاً وأقواماً يرتبطون بهم - روحياً وعقائدياً - في المجتمع الذي كان يتفاعل القرآن معه عند نزوله من العرب والأقوام الأخرى المحيطة بهم، وهذا الأمر كان يفرض - من أجل إيجاد القاعدة الرسالية - أن يتحدث عنهم القرآن بإسهاب. مضافاً إلى أسباب أخرى ذات علاقة بالهدف العام للقرآن الكريم الذي أشرنا إليه سابقاً، ولكن بالنسبة للسني إبراهيم عليه السلام فيمكن أن نجد الأسباب التالية لتوسع القرآن في الحديث عنه:

(١) هود: ١٢٠.

(٢) يوسف: ١١١.

(٣) النساء: ١٦٥.

١ - كان إبراهيم عليه السلام يعتبر لدى كل القاعدة التي نزل فيها القرآن الكريم - المشركون واليهود والنصارى - أباً لجميع الأنبياء، ويحظى باحترام الجميع له.

٢ - إن تأكيد القرآن ارتباط الإسلام وشعائره بإبراهيم له أهمية خاصة في إعطاء الرسالة الإسلامية جذراً تاريخياً ممتداً إلى ما هو أبعد من الديانتين اليهودية والنصرانية، ويحقق لها استقلالاً عنهما من ناحية، والوحدة مع هذه الديانات في المصدر التشريعي لها - وهو الله سبحانه وتعالى - من ناحية أخرى.

٣ - إعطاء فكرة (التوحيد) التي طرحها القرآن على المشركين أصلاً وانتفاء يرتبط به هؤلاء المشركون في تاريخهم، بحيث يكون الشرك والوثنية انحرافاً عن هذا الأصل الصحيح، وبذلك يعالج القرآن الكريم الحاجز النفسي الذي كان يعيشه المشركون في موضوع العدول عن دين الآباء والأجداد.

قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(١).

٤ - ويتجلى هذا الربط التاريخي بشكل أوضح عندما يصبح إبراهيم عليه السلام هو المبرر بالنبي العربي الأمي، حيث يكون هذا الرسول هو الأمل المنقذ، وتكون بعثته ﷺ استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(١).

٥ - إعطاء الرسالة الإسلامية شيئاً من الاستقلال عن اليهودية والنصرانية
يحرر القاعدة التي يتفاعل معها القرآن من الشعور بالتبعية روحياً ومعنوياً ودينياً
لعلماء اليهود والنصارى؛ لأنها كانت تنظر إلى علماء اليهود والنصارى بأنهم أهل
الذكر والكتاب والمعرفة بالأديان والرسالات السماوية، أو ترى أن الأصل في
الديانات هو اليهودية والنصرانية:

قال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ^(٢)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٣)﴾.

ومن هنا نفهم أهمية تأكيد القرآن قصة بناء إبراهيم للكعبة، وندائه بالحج؛
لأن هذه الشعائر الدينية ليس لها وجود عند الملتزمين بالديانة اليهودية والمسيحية
من ناحية، وللموقع الخاص الذي كانت تحتله الكعبة بين العرب عامة من ناحية
أخرى، وللقرار الذي كان القرآن قد اتخذته بجعل الكعبة قبلة للمسلمين؛ تأكيداً
لاستقلالية الرسالة في كل معاملها من ناحية ثالثة، وصرف الأنظار عن الأرض المقدسة
وبيت المقدس الذي يحظى بالقدسية الخاصة بسبب نشوء الديانات المختلفة فيه.

(١) البقرة: ١٢٧ - ١٢٩.

(٢) آل عمران: ٦٧ - ٦٨.

(٣) البقرة: ١٣٥.

ووجود إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل كلهم في هذه الأرض، يحتاج في إعطاء هذه الأهمية للبيت والكعبة المشرفة إلى هذا الانتساب الأصيل إلى إبراهيم عليه السلام. وأما النبي موسى عليه السلام فإننا يمكن أن نجد الأمور التالية - أيضاً - في تأكيد قصته:

١ - موقعه من الديانة اليهودية والشعب الإسرائيلي، والإنجاز السياسي والاجتماعي الذي حققه لهم، وكذلك ما تحقق من خلال التوراة من تشريع وحكمة وقانون.

٢ - إن المعاناة الطويلة التي مرّ بها موسى عليه السلام كانت تشبه معاناة رسول الله صلى الله عليه وآله سواء تجاه الطغاة الفراعنة أم المنافقين من الإسرائيليين، أم في توطيد دعائم الحكم الإلهي في الأرض.

٣ - إن موقع موسى عليه السلام من الديانتين اليهودية والنصرانية كان موقعاً متميزاً؛ لأن النصرانية - أيضاً - كانت ترى أن الأصل في الدين هو: موسى عليه السلام وما جاء به من نور أو تشريعات وقوانين، وأن النصرانية هي عملية تصحيح للانحرافات اليهودية، وأيضاً كانت تعترف بالتوراة القائمة العهد القديم.

٤ - إننا نجد ملامح الظروف الموضوعية القائمة التي كانت تحيط بالرسالة الإسلامية والقرآن الكريم في موطن نزوله، وبالمجتمع الذي يعمل على تغييره، موجودة في كل هذه الأمور المرتبطة بهذين النبيين العظيمين؛ لأن القرآن كان يعايش ويتفاعل باستمرار مع أهل الكتاب وعلمائهم وأقوامهم، وكان بحاجة إلى هذا التفصيل، والحديث - أحياناً - حتى عن الحياة الشخصية لموسى عليه السلام؛ لما في ذلك من التأثير في أوساطهم.

٥ - إن العرب المشركين كانوا ينظرون إلى علماء اليهود - الذين يتصلون بهم أحياناً - أنهم أهل الذكر والكتاب والوحي الإلهي والمعرفة بالرسالات الإلهية،

كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك: قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾^(٢).

ولاشك أن القرآن يكون أكثر تأثيراً في هذه الأوساط - أيضاً - عندما يتحدث عن النبي موسى عليه السلام حديث العارف بكل الخصوصيات والأمر بحيث يفوق كتب المهدين بذلك.

٦ - سعى القرآن جاداً لإعطاء فكرة أن هذه الرسائل إنما تمثل امتداداً واحداً في الوحي الإلهي وانتساباً واحداً إلى السماء، في الوقت نفسه أكد استقلالية الرسالة الإسلامية، بمعنى: أنها ليست تابعة ومتشعبة عن التحرك الرسالي أو السياسي للرسالات الأخرى، كما أنها ليست عملاً إصلاحياً في إطار تلك الرسائل، بل هي من جانب مصدقة لها؛ لأنها تمثل امتداداً للرسالات الإلهية في التاريخ البشري، ولكنها من جانب آخر - وفي الوقت نفسه - مهيمنة عليها أو مستقلة عنها.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾^(٣).

(١) النحل: ٤٣.

(٢) النساء: ٥١.

(٣) المائدة: ٤٨.

ويتضح ذلك بشكل أفضل بملاحظة سياق الآيات السابقة عليها، والتي يشير فيها القرآن الكريم إلى نزول التوراة والإنجيل والنسبة بينهما، والتي تختلف عن نسبة القرآن إليهما.

وحديث القرآن عن عيسى عليه السلام يأتي لإزالة ما علق في أذهان الجماعة التي نزل فيها القرآن من أفكار وتصورات منحرفة عن الأنبياء تتنافى مع عصمتهم أو علاقتهم بالله أو طبيعة شخصيتهم، من هنا تحدث القرآن الكريم عن شخصيته وظروفها أكثر مما تحدث عن أعماله ونشاطاته، وهذا يمثل غرضاً وهدفاً آخر بالاضافة إلى الأغراض السابقة التي أشرنا إليها في الفصل السابق.

قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

وكذلك ما جاء من الحديث في القرآن عن حياة مريم وولادة عيسى في سورتي آل عمران ومريم، أو الاهتمام بمناقشة فكرة ألوهيته التي جاءت في عدة موارد، منها ما جاء في سورة المائدة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَا نَحْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾^(٢).

(١) آل عمران: ٥٩ - ٦٢.

(٢) المائدة: ١١٦.

أسلوب القصة

لا شك أن أسلوب القصة في القرآن الكريم جاء متميزاً عن الأسلوب المعروف للقصة في التراث الأدبي والإنساني، حيث يكتفي القرآن الكريم بذكر الاحداث بشكل إجمالي أحياناً وبدون ترتيبها الزمني أحياناً أخرى، أو الانتقال فيها من حدث إلى آخر باقتطاع جانب من الاحداث ثالثة، مضافاً إلى الاستطراد في التعرض إلى المفاهيم والحقائق والموضوعات العقائدية أو الأخلاقية أو الكونية أو الشرعية، وغير ذلك من الامتيازات والخصوصيات التي قد تثير ملاحظة كبيرة حول أسلوب القصة في القرآن الكريم، بحيث تخرج عن كونها عملاً فنياً مستقلاً له أهدافه الخاصة، وتفقد بذلك القصة في القرآن الكريم هويتها الخاصة. والحديث حول هذا الموضوع له جانبان:

أحدهما: الجانب الفني لأسلوب القصة الذي يمكن من خلاله أن يتبين أن القصة القرآنية تشتمل على جميع العناصر الأساسية في هذا العمل الأدبي الفني. ثانيهما: تفسير وجود هذا الخلاف وهذه الظاهرة في أسلوب القصة في القرآن الكريم.

أما الحديث عن الجانب الأول فهو حديث واسع ذو طبيعة أدبية وفنية، وقد تناولته بعض الدراسات القرآنية الأدبية الخاصة، أو أشارت إليه بعض الدراسات القرآنية العامة قديماً أو حديثاً^(١) وهو خارج عن حدود هذا البحث القرآني وأهدافه المحدودة.

وأما الحديث عن الجانب الثاني فإن الملاحظة الرئيسة التي يمكن أن نذكرها

(١) انظر كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، وكتاب الإسلام والفن للدكتور محمود البستاني.

ونؤكدُها هنا هي: أن أسلوب القصة في القرآن الكريم جاء منسجماً - بطبيعة الحال - مع الأسلوب العام للقرآن الكريم الذي يمكن التعرف على ميزاته من خلال الدراسات التي تناولت هذا الجانب في إعجاز القرآن، وهي أكثر الدراسات القديمة في الإعجاز، ويأتي في مقدّمة هذه المميزات والخصائص:

١ - أسلوب مزج الموضوعات والمفاهيم المتعددة بعضها ببعض في مقطع واحد، وذلك من أجل الخروج بصورة متكاملة لهذه المضامين مرة واحدة؛ لما ذكرنا من أن القرآن ليس كتاباً علمياً، بل هو كتاب تغيير وهداية ورحمة، فهو يمزج الحقائق الكونية بالمعارف العقائدية، وبالأحكام الشرعية السلوكية، وبالموعظة والإرشاد والتبشير والتحذير، والعواطف والمشاعر والأحاسيس بالعقل والإدراك من أجل أن يزكّي ويعلم؛ ليعمل الإنسان ويلتزم طريق الحق، قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)^(١).

٢ - تكرار الموضوعات والمفاهيم بصيغ متعددة وفي سياقات مختلفة؛ لتأكيداها أو لتحقيق مزيد من الأغراض والأهداف المتعددة، كما لاحظنا ذلك في بحث أغراض القصة، وفي تفسير ظاهرة تكرارها. وسوف نتبين مزيداً من ذلك عند دراسة قصة موسى عليه السلام بحسب مواضعها في القرآن الكريم.

٣ - اختلاف أسلوب القرآن في عرض الموضوعات بحسب الإيجاز والقصر والإطناب والتفصيل، وكذلك بحسب الإيقاع الصوتي والتركيب اللفظي للآيات الكريمة؛ وذلك مراعاة للمراحل التي مرّت بها الرسالة الإسلامية، أو في محاولة للتأثير النفسي والروحي في المخاطبين، ممّا جعل أسلوب القرآن الكريم أسلوباً يختلف فيه عن كل من النثر والشعر العربي.

٨٠.....القصص القرآني

٤ - إن أسلوب القرآن الكريم تأثر بالهدف العام لزول القرآن الكريم، فإن هذا الهدف كما كان له تأثير على المضمون القرآني - كما أشرنا إليه سابقاً - كان له تأثير على أسلوب القرآن الكريم أيضاً، وجاء الأسلوب أداة موظفة لتحقيق هذا الهدف العام.

٥ - نلاحظ - دائماً - أن ذكر القصة في القرآن الكريم يأتي مرتبطاً بسياقها والآيات السابقة أو اللاحقة لها أو كليهما، وهذا يعني: أن القصة ترتبط بشكل مباشر وتقصيلي بالقرآن الكريم أسلوباً ومضموناً، فالارتباط هنا والتفاعل ليس على المستوى العام للهدف فحسب، بل هو ارتباط على مستوى التفاصيل في تطبيقات هذا الهدف أيضاً.

الفصل الرابع

منهج تحليلي في دراسة القصة القرآنية

مؤتمر تحقیقاتی و پژوهشی
میراث فرهنگی و تاریخی

تعهد

بعد دراسة الظواهر الأربعة السابقة للقصة في القرآن الكريم، يحسن بنا أن نتناول قصص الأنبياء واحدة بعد أخرى كموضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، ومن هذا المنطلق نجد أماناً أبعداً كثيرة لدراسة القصة في القرآن الكريم من أهمها: البعد الأدبي والتصويري، وكذلك البعد الذي يرتبط ببيان أغراض القصة في هذا الموضوع أو ذاك، إضافة إلى الجانب التاريخي، أو السنن التي يمكن استنتاجها من القصة، أو المفاهيم الاجتماعية والفكرية والأخلاقية التي يمكن استنباطها منها، وبهذا الصدد نجد أماناً عدداً من المناهج يمكن دراسة القصة من خلالها، مثل:

المنهج التقليدي الذي سار عليه المفسرون باستعراض آيات القصة في القرآن الكريم وتفسيرها، وذكر الحوادث المرتبطة بها مع بيان الآراء المتعددة فيها. والمنهج التحليلي للمواضع التي وردت فيها القصة من ناحية الهدف العام والخاص، وأسباب التكرار والأسلوب.

والمنهج النظري الذي يحاول أن يستخلص النظرية العامة في القصة من خلال تحليل مفرداتها والجمع بينها في تصوير نظري متكامل.

والمنهج الاجتماعي الذي يحاول من خلال دراسة القصة تصوّر الحركة التغييرية السياسية والاجتماعية التي يقوم بها.

والمنهج التاريخي الذي يحاول عرض الأحداث التي ذكرتها القصة مترتبة حسب تسلسلها الزمني وكونها تاريخية.

وسوف نحاول في الفصول الآتية وفي القسم الثاني من الكتاب أن نطبق هذه المناهج، ولكن ضمن نماذج مختارة من القصة.

وفي هذا الفصل سنتناول قصة موسى عليه السلام كنموذج ومثال تطبيقي للمنهج التحليلي في دراسة القصة، وإلما وقع الاختيار عليها؛ لأنها أكثر قصص الأنبياء وروداً وتفصيلاً في القرآن الكريم^(١)، حيث يمكن تطبيق هذا المنهج في دراسة تفصيلية على جميع قصص الأنبياء في القرآن الكريم. وسوف ندرس المواضيع والموارد التي تحدت القرآن الكريم فيها عن علاقة موسى مع فرعون، أو علاقته مع قومه، كحالة اجتماعية قارنت عصره، وهي: تسعة عشر موضعاً في القرآن الكريم. كما سنأخذ في هذه الدراسة الأبعاد التالية:

- ١ - التنبيه إلى أسرار تكرار القصة في ذلك الموضع.
- ٢ - التنبيه إلى الغرض العام أو الخاص الذي سبقت له القصة في ذلك الموضع.

٣ - بيان تنافير الأسلوب في العرض والمضمون.

٤ - بيان العلاقة بين القصة في موضعها الخاص وسياقها القرآني.

٥ - تحليل لمضمون المقطع الذي يتحدث عن القصة.

(١) سوف ندرس هذه القصة - أيضاً - على أساس المنهج التاريخي والاجتماعي من القسم الثاني من هذا الكتاب. كما سوف ندرس قصة آدم في الفصل الخامس من هذا القسم على أساس المنهج النظري، وقصص نوح، وإبراهيم، وعيسى في القسم الثاني على أساس المنهج الاجتماعي. منه ذكّر.

ونكتفي في هذه الدراسة بالحديث الاجمالي، ونترك معالجة التفاصيل والأبعاد الأخرى إلى الدراسات المستوعبة.

الموضع الأول: الآيات التي جاءت في سورة البقرة، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَلْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَإِذْ أَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾^(١) إلى أن يختم بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

والملاحظ في هذا المقطع:

أولاً: جاء في سياق قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِتَّيَا فَارْهُبُونَ﴾^(٣).

ثانياً: تناول أحداثاً معينة أنعم الله بها على بني إسرائيل مرة بعد الأخرى، مع الإشارة إلى ما كان يعقب هذه النعم من انحراف في الإيمان بالله تعالى، أو في الموقف العبادي الذي تفرضه طبيعة هذا الإيمان.

ثالثاً: إن القرآن الكريم بعد أن يختم هذا المقطع يأتي لمعالجة المواقف الفعلية العدائية لبني إسرائيل من الدعوة، ويربط هذه المواقف بالمواقف السابقة لهم بقوله

(١) البقرة: ٤٩ - ٥١.

(٢) البقرة: ٧٤.

(٣) البقرة: ٤٠.

تعالى: ﴿افْتَطَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ... وَأَنْتَ فَضَّلْتَنَّهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١).

وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن أن نقول: إن هذا المقطع جاء يستهدف غرضاً مزدوجاً، وهو: تذكير بني إسرائيل بنعم الله المتعددة عليهم، وذلك موعظة وعبرة لهم تجاه موقفهم الفعلي من ناحية، ومن ناحية أخرى كشف الخصائص الاجتماعية والنفسية العامة التي يتصف بها الشعب الإسرائيلي للمسلمين؛ لئلا يقع المسلمون في حالة الشك والريب في هذه المواقف، فيتصور بعضهم أنها تتجم من رؤية موضوعية تجاه الرسالة، الأمر الذي جعل اليهود يتوقفون عن الإيمان بها، خصوصاً وأن اليهود هم أهل الكتاب في نظر عامة المسلمين، فأراد القرآن هنا أن يبين أن هذا الموقف إنما هو موقف نفسي وذاتي ومتأثر بهذه الخصائص الروحية والاجتماعية.

وهذا الغرض فرض أسلوباً معيناً على استعراض الأحداث؛ إذ اقتصر المقطع على ذكر الوقائع التي تلتقي مع هذا الغرض وتناسب مع هذا الهدف، دون أن يعرض التفاصيل الأخرى للأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام مع فرعون أو الإسرائيليين.

الموضع الثاني: الآيات التي جاءت في سورة النساء، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ

مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ»^(١).

والملاحظ في هذا المقطع:

أولاً: إنه جاء ضمن سياق عرض عام لمواقف فئات ثلاثة من أعداء الدعوة الإسلامية تجاهها، وهو: موقف المنافقين، وموقف اليهود من أهل الكتاب، وموقف النصارى من أهل الكتاب، وعرض الموقف الأول يبدأ بقوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَن لَهُمْ عَذَابًا لِّيمًا﴾^(٢) وعرض الموقف الثاني يبدأ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرَّبُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾^(٣).

وعرض الموقف الثالث يبدأ بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ لِقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾^(٤).

ثانياً: أن المقطع يتناول بعض الأحداث ذات الدلالة على نبوة موسى عليه السلام، والمواقف الغليظة المأخوذة على اليهود بصدد الامتثال والطاعة، وموقف اليهود من ذلك والمخالفات التي ارتكبوها، سواء فيما يتعلق بالجانب العقيدي من الفكرة أو بالجانب العملي التطبيقي منها.

وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج: أن هذا المقطع من القصة جاء ليوضح أن موقف اليهود من الدعوة بطلبهم المزيد من الآيات والبيانات ليس

(١) النساء: ١٥٣ - ١٦١.

(٢) النساء: ١٣٨.

(٣) النساء: ١٥٠.

(٤) النساء: ١٧١.

نابعاً من الشك بالرسالة، وإلما هو موقف شكلي ذرائعي يستبطن المجهود والطفيان؛ ولذا نجد المقطع يكتفي بعرض هذا الطلب العجيب الذي تقدّم به اليهود الى موسى ﷺ، ويضيف إلى ذلك المواثيق التي أخذت منهم في الطاعة ونكولهم عنها بمخالفاتهم العديدة، الأمر الذي يكشف عن إصرارهم على المجهود والطفيان وأنهم يتذرعون بمثل هذه المطالب.

وقد فرض السياق العام للسورة الكريمة تكرار القصّة على أساس إيضاح ومعالجة موقف اليهود من الدعوة إلى جانب إيضاح ومعالجة موقف المنافقين والنصارى من أهل الكتاب؛ لأنّ هذه المواقف هي المواقف الرئيسية التي كانت تواجهها الدعوة الإسلامية حينذاك.

الموضع الثالث: الآيات التي جاءت في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^(١).

ويلاحظ في هذا المقطع:

أولاً: إنّهُ جاء في سياق دعوة عامّة لأهل الكتاب إلى الإيمان بالرسول الجديد، مع إيضاح حقيقة رسالته، ومناقشة ما يقوله اليهود والنصارى، وإقامة الحجّة عليهم بذلك؛ إذ يختم هذا السياق بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ

رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرَّسْلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(١).

ثانياً: يكتفي المقطع بأن يذكر دعوة موسى لقومه إلى دخول الأرض المقدسة؛ لأن دخولها كان منتهى آمالهم، ولكنهم يابون ذلك، فيكون مصيرهم التيه أربعين سنة.

وعلى أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج: أن القرآن الكريم يبدو وكأنه يريد أن يذكر أهل الكتاب ويفتح الطريق أمامهم؛ ليحققوا أهدافهم الصحيحة من وراء الدين والشرعية باستجابتهم لدعوة الإسلام، ولا يكون موقفهم كموقف قوم موسى حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة، مع أنها أمنيته وهدفهم، فتفوتهم الفرصة السانحة، ويصيبهم التيه الفكري والعقائدي والاجتماعي في عصر نزول الرسالة، كما أصابهم التيه السياسي والاجتماعي من قبل.

ومن هنا نعرف السر الذي كان وراء اكتفاء القرآن الكريم بذكر هذا الموقف الخاص لبني إسرائيل دون غيره؛ لأنه هو الذي يحقق هذا الغرض، خصوصاً إذا عرفنا أن هذه القصة بما يؤمن بها اليهود والنصارى، كما أن هذا الجانب من القصة لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع.

الموضع الرابع: الآيات التي جاءت في سورة الأعراف، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ والتي تختم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢).

(١) المائدة: ٨٩.

(٢) الأعراف: ١٠٣ و ١٧١.

ونلاحظ في هذا الموضع من القصة عدة أمور:

الأول: جاءت القصة في عرض قصصي مشترك مع قصة نوح، وهود، ولوط، وشعيب عليهم السلام، وتكاد تتحدد فيه صيغة الدعوة والتكذيب والعقاب الذي ينزل بالمكذبين.

الثاني: إن هذا العرض القصصي العام يأتي في سياق بيان القرآن الكريم لحقيقة حشر المخلوقات وصورته، وأنهم يحشرون أمماً بكاملهم من الجن والأنس، وعلى صعيد واحد يتلاعنون بينهم أو يتحابون.

قال تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرِاهُمْ لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

ثم يعرض القرآن الكريم مشاهد متعددة من هذا الحشر، وبعض العلاقات التي تسود الناس فيه، وأنه تصديق لدعوة الرسل وما بشروا به وأنذروا منه.

(١) الأعراف: ٣٨.

(٢) الأعراف: ٤٢ - ٤٣.

الثالث: إنَّ القِصَّةَ على ما جاء فيها من التفصيل واستعراض للحوادث تبدأ في سرد الوقائع من حين بدء البعثة والدعوة، كما أنَّها تذكر الوقائع في حدود المجاهدة - التي كان يواجهها الرسول - الخارجية مع فرعون وملئه، والداخلية مع بني إسرائيل، وفي إطار بيان ما ينزل بالمكذِّبين والمنحرفين من عذاب وعقاب وأضرار.

الرابع: إنَّ القِصَّةَ تتناول في معرض حديثها عن الحوادث جوانب من المفاهيم الإسلامية العامَّة والسنن التاريخية، كتأكيد أهمية الصبر، ووراثته المتقين للأرض، وأنَّ الرحمة لا تنال إلاَّ الذين اتقوا، وآتوا الزكاة، وآمنوا بآيات الله، وآتبعوا الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم.

وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج: أنَّ القِصَّةَ جاءت منسجمة مع السياق العام للعرض القصصي، ومحققة لأغراضه على ما أشرنا إليه في حديثنا عن أغراض القِصَّة، ومع ذلك فإنَّها لا تغفل الفرصة المناسبة لتأكيد المفاهيم الإسلامية العامَّة منسجمة مع الهدف القرآني العام في التربية.

كما أنَّها تؤكد بصورة خاصة نبوة محمد ﷺ، وكأنَّها سيقَّت بتفاصيلها لتحقيق ربط هذه الدعوات والرسالات بهذه النهاية الخاتمة لها، وأنَّ هذه المفاهيم والسنن والأهداف التي عاشتها هذه الرسالات سوف تتحقَّق في نهاية المطاف في اتِّباع رسالة الإسلام: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^(١).

على أن هناك شيئاً تجدر الإشارة إليه، وهو: أن القرآن الكريم يهتم عادة بتفصيل قصص الرسل الذين هم من أولي العزم: كنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليه السلام؛ ذلك لأغراض متعددة^(١) يمكن أن يكون من جملتها:

أ - إن هؤلاء الأنبياء يمثلون مراحل مختلفة لرسالة السماء، وأهم مع صلة القربى والوحدة في دعوتهم نجدهم يشكلون مواضع فاصلة في تطور الدعوة الدينية النازلة من السماء.

ب - إن لبعض هؤلاء الأنبياء أتباعاً وأمماً عاشت حتى نزول رسالة الإسلام ممّا يفرض الاهتمام بمعالجة أوضاعهم وعلاقتهم بدعوة الإسلام الجديدة.

ج - إن أحداثاً مفصلة ومختلفة عاشها هؤلاء مع أهمهم وأقوامهم تمثل جوانب عديدة ممّا تعيشه كل دعوة دينية عامة واسعة النطاق تستهدف تغييراً جذرياً لواقع ذلك المجتمع.

الموضع الخامس: الآيات التي جاءت في سورة يونس، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِكِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾^(٢) والتي تختم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَوَّنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوِّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٣).

ونلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة الأمور التالية:

أولاً: إن المقطع جاء بعد مقارنة عرضها القرآن الكريم بين مصير أتباع

(١) تحدثنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في بداية هذا الفصل.

(٢) يونس: ٧٥.

(٣) يونس: ٩٣.

الحقّ والمؤمنين بالله وبالرسل والمصدقين بهم، ومصير اتباع الباطل والمفترين على الله والمكذّبين بالرسل: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَاتُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ... قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ»^(١).

ثانياً: إنّ هذا المقطع من القصة جاء بعد إشارة قصيرة إلى نبأ نوح وقومه، تتبعها لمحة عامّة عن الرسل من بعد نوح وموقف قومهم منهم.

ثالثاً: إنّ المقطع لا يتناول من التفاصيل إلّا القدر الذي يرتبط بموقف فرعون وملئه من موسى والمصير الذي لاقاه هؤلاء؛ نتيجة لإعراضهم عن الدعوة وتكذيبهم بها، كما أنّه يشير إلى نهاية بني إسرائيل الطيبة بعد معاناتهم الطويلة في المجتمع الفرعوني.

وبعد هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج: أنّ القصة إنّما جاءت هنا من أجل تصديق (الحقيقة) التي ذكرها القرآن الكريم في مقارنته بين الذين آمنوا والذين يفترون على الله الكذب.

كما أنّ السياق العام هو الذي فرض مجيء القصة بشيء من التفصيل؛ لأنّ قصة موسى تمثل بتفاصيلها الانقسام بين جماعتين: إحداهما مؤمنة به، والأخرى كافرة بدعوته، حيث يقع الصراع بينهما، وينتهي بغلبة المؤمنين على الكافرين، بخلاف قصص الأنبياء الآخرين، فإنّها تُعرض في القرآن الكريم على أساس أنّ النبي لم يؤمن به إلّا النزر اليسير من الناس، ولذلك ينزل العذاب بقومه بشكل

عام، فهذه القصص تمثل جانباً واحداً من المقارنة، وهو: جانب المصير الذي يواجهه المكذبون والمنحرفون، بخلاف قصة موسى فإنها تمثل الجانبين معاً: جانب المؤمنين وجانب المكذبين، ومن هنا يمكن أن نفسر مجيء قصة نوح في هذا الموضع مختصرة مع الإشارة العامة لموقف بقية الأنبياء.

إضافة إلى أن نوحاً عليه السلام يمثل بداية الأنبياء الذي لاقى قومهم العذاب في قصص القرآن، وموسى عليه السلام يمثل نهايتهم وختامهم.

ويؤكد هذا التفسير لسياق القصة ما أشرنا إليه في الملاحظة الثالثة: من أن التفاصيل التي تناولها المقطع انحصرت في بيان التزام بني إسرائيل الحق، دون أن تتعرض إلى الجوانب الأخرى لموقفهم، والتي تمثل الانحراف والعصيان لأوامر موسى عليه السلام، وهذا الالتزام يكاد يشعرنا أن القصة سيقت لإبراز صدق هذه المقارنة في التأريخ الإنساني، والتي كانت تتحكم في المواجهة التي يلاقيها الأنبياء.

ومن الممكن أن نلاحظ في تكرار القصة بهذا المقطع ملامح السبب الرابع من أسباب التكرار التي ذكرناها سابقاً؛ لأن طريقة عرض القصة في هذا المقطع حققت غرضاً معيناً ما كان يحصل لو عرضت القصة بجميع تفاصيلها كما أشرنا.

الموضع السادس: الآيات التي جاءت في سورة هود، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ * وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ^(١)﴾.

ويلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة ما يلي:

أولاً: إنه جاء في عرض قصصي عام يبدأ بنوح عليه السلام ويختم بهذه اللوحة عن قصة موسى عليه السلام.

ثانياً: إن هذا العرض العام جاء في سياق الحديث عن مكذبي الرسول ﷺ، وما يجب أن يكون الموقف العام منهم، والمصير الذي ينتظرهم في الآخرة، كما أنه يختم العرض بما يشبه بيان الغاية منه، وهو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ * وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ يَمُّ شَدِيدٌ﴾^(١).

ثالثاً: إن المقطع جاء لحة عابرة عن القصة ونهايتها على خلاف قصص الأنبياء الآخرين التي جاءت في شيء من التفصيل.

ومن هنا يمكن أن نستنتج: أن الإتيان بهذا المقطع من القصة كان من أجل إكمال الصورة التي بدأها بنوح عليه السلام، وأراد القرآن الكريم أن يختمها بموسى عليه السلام؛ ليظهر بذلك الارتباط الوثيق بين أسلوب الأنبياء في الدعوة إلى الله وجهودهم في سبيل هذه الغاية والمواجهة التي كانوا يلاقونها من أمهم وأقوامهم، والنتيجة الحاسمة التي كان ينتهي إليها مصير هذه الأمم من العذاب الشديد والعقاب القاسي.

الموضع السابع: الآيات التي جاءت في سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا

نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ^(١).

ويلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة ما يلي:

أولاً: إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قد مهد لهذه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢).

ثانياً: إِنَّ الْقُرْآنَ يتحدث بعد هذا المقطع من القصة عن المفاهيم العامة التي كان يطرحها الرسل، والأساليب التي كانوا يسلكونها لتحقيق أغراضهم الرسالية.

ثالثاً: إِنَّ الْحَدِيثَ عن القصة في المقطع جاء بشكل مختصر، وقد أكد المشكلة العامة التي كان يعانيها الإسرائيليون، والنعمة العامة التي تفضل بها عليهم، والدعوة لشكر النعمة، وأن الله لا يضره كفرانها.

ومن هنا يمكن أن نستنتج: أَنَّ المقطع قُصِدَ به التمثيل على صدق الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم من مجيء كل رسول بلسان قومه، حيث قد يراد بلسان القوم اللغة التي يتكلم بها القوم، ولعلّه هو الظاهر، ولكن قد يراد من اللسان - كما يشير إليه السياق - هو الجوانب والمشاكل الاجتماعية والسياسية والإنسانية المثيرة التي تستقطب اهتمام الأمة ونظرتها ومشاعرها، فيكون تأكيدها

(١) إبراهيم: ٥ - ٨.

(٢) إبراهيم: ٤.

أسلوباً ولساناً لإلفات نظر الأمة إلى الدعوة وقيمتها الروحية والاجتماعية؛ ولذا جاءت قصة موسى مثلاً لهذه الحقيقة؛ لأنه دعا لإنقاذ قومه من مشكلة اجتماعية عامة كانوا يعانونها، ولعل ما يؤكد هذا القصد هو: أن العرض جاء بلسان الخطاب إلى القوم لا بلسان الحديث عن القضايا والأحداث، ولما كانت الغاية الحقيقية من إرسال الرسل هي: هداية الناس وإرشادهم؛ لذلك نجد القرآن الكريم - بعد هذه الإشارة إلى قصة موسى وتصديق الحقيقة - يعود فيتحدث عن المفاهيم العامة التي كان يطرحها الرسل على أساس أنها الشيء المطلوب من الناس التصديق به، دون أن يكون للإسلوب المعين المتبع في تحقيق هذا الهدف أهمية ذاتية خاصة.

الموضع الثامن: الآيات التي جاءت في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مَن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا^(١)﴾.

ويلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة ما يلي:

أولاً: لقد جاء في سياق المطالب التعجيزية المتعددة التي كان يقترحها المشركون والكفار على الرسول ﷺ وعدم اكتفائهم بالقرآن الكريم دليلاً ومعجزة على النبوة: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ

جَنَّةٍ مِّنْ تَحِيلٍ وَعَنْبَ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا^(١).

ثانياً: يعقّب القرآن الكريم على القِصّة بالحديث عن القرآن بقوله: (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)^(٢).

ثالثاً: لم يشر القرآن في هذا المقطع من القِصّة إلا إلى الآيات التسع التي جاء بها موسى، ورفض فرعون دعوته، وقد لاقى مصيره بسبب هذا الرفض.

ويمكن أن نستنتج من هذه الملاحظة: أن القِصّة إنما جاءت هنا شاهداً على أن هذه المطالب المتعددة التي صدرت من الكفار لم تكن بسبب حاجة نفسية يحسها هؤلاء تجاه هذه المطالب، وإنما هو أسلوب عام يتذرع به الكفار للتمادي في الضلال والإصرار عليه، والشاهد على ذلك قِصّة موسى عليه السلام؛ إذ جاء موسى بتسع آيات ومع ذلك كان موقف فرعون منها موقف المكذبين، بالرغم من أن هذه الآيات التسع جاءت في أزمنة متعددة، فالسياق هو الذي فرض الإتيان بالقِصّة على أساس الاستشهاد بها، وهذا شيء تفرضه طبيعة الواقع التاريخي لرسالة موسى الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالآيات التسع.

كما أن التكرار كان بسبب تأكيد مفهومي:

الأول: إن طلبات الكفار وتمنياتهم ليست نتيجة لواقع نفسي يدعوهم إلى الشك بالرسالة، ويفرض عليهم التأكد من صحتها، ولا يكون عدم إتيان الرسول بطلباتهم حينئذ بسبب فقدان صلته بالسماء، وإنما بسبب كفاية القرآن الكريم لإقامة الحجّة عليهم، كما دلت الآية الكريمة بعد القِصّة على ذلك.

(١) الإسراء: ٨٩ - ٩٢.

(٢) الإسراء: ١٠٥.

الثاني: إن مصير هؤلاء المكذبين كمصير فرعون من الهلاك والهزيمة، وأن أتباع النبي يصيرون إلى ما صار عليه بنو إسرائيل من وراثة الأرض.

الموضع التاسع: الآيات التي جاءت في سورة الكهف، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا * فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا^(١)﴾ والتي تختتم بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا^(٢)﴾.

ويبدو هذا المقطع منفصلاً عن قصة موسى المذكورة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم؛ لأنه يتحدث عن جانب معين من شخصية هذا الإنسان يختلف عن الجوانب الأخرى التي تصورها القصة، والتي تظهر فيها شخصية موسى النبي صاحب الرسالة والدعوة، الذي يجاهد من أجل التوحيد وإقامة العدل الإلهي والدفاع عن المستضعفين، أو تتحدد فيها معالم هذه الشخصية من خلال سيرته ونشأته الذاتية.

أما هنا فيبدو موسى الإنسان الذي يسير في طريق التعلم والحريص على تفسير الظواهر غير العادية.

وحين نلاحظ أن القرآن الكريم يأتي بهذا المقطع في سياق قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا * وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا

(١) الكهف: ٦٠ - ٦١.

(٢) الكهف: ٨٢.

لَمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا^(١) قد نستنتج: أن الإتيان به كان من أجل التدليل على مدى مطابقة الحكمة الإلهية للمصلحة، وانسجامها مع واقع الأشياء مهما بدت غير واضحة المقصد والهدف.

فإن هاتين الآيتين اللتين جاء المقطع في سياقهما تشيران إلى وجود حكمة إلهية وراء تأخير العذاب، وعدم التعجيل به مع استحقاق الظالمين له، مع أنه قد يبدو في النظرة السطحية الإنسانية أن التعجيل بالعذاب أوفق بالمصلحة، حيث يكون رادعاً للآخرين عن الظلم، فجاء المقطع تأكيداً لحقيقة الحكمة الإلهية ونظرتها البعيدة، وأن هذه الحكمة قد تخفى حتى على الأنبياء أنفسهم؛ إذ نلاحظ في هذا المقطع ثلاثة أعمال وتصرفات يقوم بها العبد الصالح كلها تبدو في ظاهرها بعيدة عن العدل والمصلحة، الأمر الذي يثير استغراب موسى إلى حدّ يجعله يتخلى عن التزامه السابق بعدم السؤال، ثم يشرح العبد الصالح هذه الأعمال، ويبين مدى انسجامها مع العدل والمصلحة العامة.

فالسباق العام للسورة هو الذي فرض الإتيان بالقصة في هذا المورد، ولا حاجة إلى تكراره في مواضع أخرى مستقلاً أو في سرد الحوادث؛ لأنه لا يحقق الغرض الذي جيء به في هذا المورد.

الموضع العاشر: الآيات التي جاءت في سورة مريم، وهي قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا * وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا^(٢)﴾.

(١) الكهف: ٥٨ - ٥٩.

(٢) مريم: ٥١ - ٥٣.

وقد جاءت هذه اللمحة من القصة في عرض قصصي مشترك عن الأنبياء، وذلك بصدد تعداد مَنْ أنعم الله عليهم من عباده وأنبيائه، ومقارنتهم بِمَنْ خلف بعدهم بِمَنْ أضاع الصلاة واتبع الشهوات: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا * فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾^(١).

فالسباق العام هو الذي فرض مجيء هذه القصة بهذا الشكل من العرض والاختصار؛ وذلك لتعداد العباد الصالحين ونعمة الله عليهم.

الموضع الحادي عشر: الآيات التي جاءت في سورة طه، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾^(٢). والتي تختتم بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا * إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^(٣).

ونلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة الأمور التالية:

الأول: جاءت القصة في سياق بيان أن القرآن الكريم لم ينزل من أجل أن يشقى النبي ويتألم، لمجرد أن قومه لم يؤمنوا به، أو يظن في نفسه التخلف والتقصير، أو القصور عن أداء الرسالة، وإنما نزل تذكرة لمن يخشى من الناس: ﴿طه * مَا

(١) مريم: ٥٨ - ٥٩.

(٢) طه: ٩ - ١٠.

(٣) طه: ٩٧ - ٩٨.

انزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشَفَى ﴿١١﴾ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿١٢﴾

الثاني: إِنَّ هَذَا الْمَقْطَعُ الْقُرْآنِي ينتهي بقوله: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ قَدْماً ذِكْراً﴾^(١).

الثالث: يؤكد المقطع بشكل خاص ملامح معاناة النبي موسى عليه السلام في سبيل الدعوة، سواء المعاناة السابعة من الذات: من الانفعالات والمخاوف النفسية، أو الحرص الشديد على نجاح الدعوة وسلامتها والتزام أبنائها بها، أم التي تكون نتيجة العقبات والمشاكل والصعوبات التي تنار عند المواجهة والتطبيق، سواء من قبل الكافرين بالدعوة أصلاً أو المؤمنين بها، أم نعم الله وألطافه به من خلال ذلك. فهناك عدة انعكاسات لمواقف الرسالة والدعوة في ذات موسى:

الأول: مفاجأته بالرسالة، وكذلك فزعه من المعجزة وتحول العصا إلى حية. الثاني: تردده في الإقدام على الدعوة بمفرده، وطلبه انضمام أخيه هارون إليه. الثالث: خوفه مع أخيه من التحدث إلى فرعون ومواجهته بالدعوة، مع أنهما أمرا أن يقولوا قولاً لينا.

الرابع: إحساسه بالخوف من سحرهم، وتوجسه من نتائج المباراة. الخامس: موقفه مع ربه في المواعدة، ومخاطبة الله له بأنه قد أعجل عن قومه. السادس: غضب موسى وأسفه، وموقفه الصارم من قومه وأخيه والسامري. وقد صاغ القرآن الكريم هذه الانفعالات من خلال طريقة العرض على الشكل الذي يؤكد معاناة النبي، ويبرز ملامح شخصيته: إذ كان يؤكد في طريقة العرض ضمير المخاطبة سواء بين الله وموسى أم بين موسى والآخرين.

(١) طه: ١ - ٣.

(٢) طه: ٩٩.

مضافاً إلى ذلك نجد أمام موسى ﷺ مجموعة من العقبات والمشاكل الحقيقية المهمة، مثل: محاولة السحرة تضليل الناس، أو استخدام فرعون لأسلوب القمع والتهديد به، أو مطاردة فرعون وجيشه لموسى وبني إسرائيل في محاولتهم للعبور، أو فتنة السامري للإسرائيليين وتمردهم على هارون.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج:

أولاً: سيقَت القِصة لإبراز معاناة الأنبياء في دعواتهم بصفاتها نتيجة طبيعية لعظم المسؤولية التي يتحملونها والمشاكل التي تواجههم، وبشكل خاص تشير إلى المعاناة الذاتية، ويشهد لذلك أن القِصة تؤكد المواقف التي تظهر فيها انفعالات الرسول، كما تؤكد ما ينعم به الله على الرسول خلال المجابهة، وحين ينتهي عرض دور الانفعال نجد القِصة تنتقل إلى عرض الدور الآخر دون أن تقف عند المشاهد الأخرى، فهي مثلاً تنتقل من العبور إلى الموعظة رأساً.

كما أننا حين نقارن بين هذا المورد الطويل من القِصة والمورد السابق الطويل منها الذي جاء في سورة الأعراف، أو المورد الثالث الطويل منها الذي يأتي في سورة القصص نجد هذا المورد هو الوحيد بينها يؤكد بهذا التفصيل هذه الملامح لشخصية الرسول.

ثانياً: إن السبب الذي فرض على القِصة هذا الأسلوب الخاص من العرض والتصوير واقتضى في الوقت نفسه بعض التكرار هو: مخاطبة الرسول وتخفيف الألم والعذاب النفسي للذين كان يعانيهما تجاه الدعوة، ويدلنا على ذلك ما لاحظناه في الأمر الأول والثاني؛ إذ استهدف القرآن الكريم إبراز الصلة الوثيقة بين ما يعانيه رسول الله ﷺ في دعوته وبين ما كان الأنبياء السابقون يعانونه كقوله تعالى: ﴿مَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾.

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾^(١).

الموضع الثاني عشر: الآيات التي جاءت في سورة الشعراء، والتي تبدأ القصة فيه بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَفْهِنُونَ﴾^(٢) والتي تختم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْ أَعَزِيزٌ الرَّحِيمُ﴾^(٣).

ويلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة الأمور التالية:

الأول: جاء المقطع من القصة بعد عتاب من الله سبحانه لرسوله محمد ﷺ في إجهاده لنفسه وإرهاقها حتى يكاد يقتلها بسبب أن قومه لم يكونوا مؤمنين: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٤) بعدها يذكر القرآن الكريم قانوناً اجتماعياً يتحكم في التأريخ، وهو: أن كل ذكر جديد من الله بحانه تعالى يحدث ردة فعل كهذه لدى الكفار: إذ يقاومونه ويعرضون عنه، ولم يكن ذلك بسبب عجز الله سبحانه وعدم قدرته على إخضاعهم لرسالته وإرغامهم عليها: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾^(٥).

الثاني: ينسب القرآن الكريم - بعد هذا التفسير العام للتأريخ - إلى أن هذا

(١) طه: ٢ - ٣ و ٩٩.

(٢) الشعراء: ١٠ - ١١.

(٣) الشعراء: ٦٧ - ٦٨.

(٤) الشعراء: ٣.

(٥) الشعراء: ٤ - ٥.

الموقف العام للكافرين تجاه الذكر لم يكن بسبب عدم توفر الدليل الصالح على صحة الرسالة: «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْثَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»^(١).

الثالث: جاء المقطع في عرض قصصي مشترك للأنبياء يتميز بطابع خاص إلى جانب هذا التفسير التاريخي للموقف العام، وهو: أن كل نبي نجده يبذل جهده في استعمال الأساليب المختلفة من الكلام اللين الهادئ أو التذكير بالنعم الإلهية الظاهرة التي يتمتع بها أقوامهم، وقد يعضد أقواله هذه أحياناً بآية ومعجزة سماوية تشهد له على صحة دعوته، ومع كل ذلك تكون النتيجة واحدة، ويختتم بقوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ».

الرابع: بعد أن يأتي القرآن الكريم على نهاية العرض القصصي المشترك هذا يرجع فيتحدث عن (آيات الكتاب المبين) بوصفها شيئاً مرتبطاً بالسماء ومتصفاً بجميع الصفات التي تبرز هذا الاتصال، مما يسمح لذوي البصيرة والقلوب النيرة أن يطلعوا على واقعه ويهتدوا به.

وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج: أن القصة جاءت لتحقيق هدفين ضمن عرض قصصي مشترك:

أحدهما: إيضاح القانون الطبيعي الذي يتحكم في مواجهة الأفكار الإلهية الجديدة، وإن تلكؤ الكافرين في الإيمان بالدعوة الإسلامية ورسالتها ليس بسبب تخلف الرسول ﷺ عن المستوى الأمثل للعمل والنضال، أو نتيجة لعدم توفر الأدلة الكافية على صحة الرسالة، وإنما هو قانون عام له أسبابه النفسية

والاجتماعية الأخرى، وخضعت له الرسائل الإلهية كلها.

والآخر: أن النهاية سوف تكون لعباد الله الصالحين، وإلهم هم الذين يرثون الأرض، ومن أجل أن تلفت النظر إلى هذا الهدف - الذي قد يضع ضمن العرض العام للقصص - وتأكيد جَاءت قصة موسى بشيء من التفصيل الذي يؤكد هذا الجانب، ويمكن - أيضاً - أن نفس التكرار للقصة بأحد السببين التاليين أو كليهما:

الأول: تأكيد هدف وغرض سبق أن استهدفه القرآن الكريم من قصة موسى نفسها في سورة طه، وهو: التخفيف من الألم الذي يعانيه الرسول ﷺ، وهذا هو السبب الثاني من الأسباب الموجبة للتكرار.

الثاني: إن القصة استهدفت غرضاً دينياً جديداً وهو: تصوير المفهوم الإسلامي العام عن طبيعة موقف المشركين تجاه الرسالة، وإثباته هو الموقف العام لهم تجاه كل الرسائل، وهذا هو السبب الأول من الأسباب الموجبة للتكرار.

وقد جاءت القصة في أسلوبها وطريقة عرض الأحداث فيها منسجمة مع أهدافها وأغراضها؛ إذ تناولت جوانب معينة من حياة موسى، وعرضت بشكل خاص تنتهي عند هذه الأهداف، فنجد الحديث في القصة مثلاً ينتهي عند العبور، كما أنها أكدت شكل الأسلوب الذي سار عليه موسى وهارون في مخاطبة فرعون.

الموضع الثالث عشر: الآيات التي جاءت في سورة النمل، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِسَحَابٍ مِّمَّنْ لَآتِيكُمْ تَصْطَلُونَ﴾^(١) والتي تختم بقوله تعالى: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا

وَأَسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ^(١).

وبلاحظ في هذا المقطع القصير الذي يتحدث عن القصة بشكل عام الأمور

التالية:

الأول: جاءت القصة في سياق التحدث عن الكافرين بالآخرة وما سوف يلاقون من عذاب، وعن واقع نزول القرآن وتلقيه: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَةً لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ * وَإِلَيْكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ^(٢)».

الثاني: إن هذا المقطع يختم بقوله تعالى: «وَجَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ».

الثالث: إن المقطع على اختصاره يكاد يختص بذكر الحوادث والآيات الغيبية، فهو يذكر المناداة ومعجزة العصا واليد، ويشير إلى الآيات التسع.

وهذه الملاحظة تدعونا لأن نستنتج: أن القصة سبقت لإظهار حقيقة من الحقائق التي ترتبط بالجانب النفسي للمجتمع الذي يواجه دعوة جديدة، وهذه الحقيقة هي: أن نكران الآخرة وعدم الإيمان بها إنما يقوم على أساس نفسي وعاطفي، لا على أساس موضوعي ودراسة علمية، هذا الشيء الذي عبر عنه القرآن الكريم بالمجحود؛ وذلك لأن الدراسة الموضوعية كانت تقتضي أن تنتهي الحالة بالناس إلى الإيمان بالآخرة بعد أن أكدت الآيات والمعاجز ارتباط النبي بعالم الغيب، وأنها - الآيات والمعاجز - توفر عناصر اليقين عند الإنسان العادي الذي يعيش وضعية عاطفية مستوية ومستقيمة، ونتيجة لعدم الإيمان بالرغم من

(١) النمل: ١٤.

(٢) النمل: ٤-٦.

توفّر الأدلة والحجج ينزل العذاب بالكافرين بعد أن لم يستجيبوا للحقائق والأدلة. ولا يفوتنا أن ننبه هنا إلى نكتة دقيقة ولطيفة وشاهد يؤكد أن القصة سبقت لهذا الغرض، وهو: أن القرآن يصوّر لنا خوف موسى من العصا بالشكل الذي يدعوه إلى الهروب، وفي هذا تأكيد أن هذا التحول في حالة العصا كان نتيجة تدخل غيبي؛ ولذا ترك أثره على موسى نفسه، لا أنه نتيجة عمل بشري قام به موسى، ولعل السر في تكرار القصة هنا هو السببان التاليان:

الأول: إن المقطع جاء في عرض قصصي مشترك لتأكيد تفسير إسلامي لموقف المنكرين للقرآن، والدعوة على أساس عدم كفاية الآيات والمعجزات لإثباتها، وقد عرفنا في هذا التأكيد السبب الثاني للتكرار كما سبق.

الثاني: إن القصة جاءت مختصرة في تصوير الموقف، وهذا يدعونا إلى أن نرى أنها وردت في مرحلة متقدمة من مراحل الدعوة حين كان يعالج القرآن مشاكلها بشكل مختصر، وهذا ما ذكرناه سبباً ثالثاً للتكرار.

الموضع الرابع عشر: الآيات التي جاءت في سورة القصص، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿تَسْأَلُونَ عَنْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَقَرِئُونَا بِحَقِّ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(١) والتي تختم بقوله تعالى: ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾^(٢). ويلاحظ في هذا المقطع من القصة الأمور التالية:

الأول: إن السورة تكاد تبدأ بالقصة دون أن يسبقها شيء عدا آيتين: هما قوله تعالى: ﴿طَسْمَ * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾^(٣).

(١) القصص: ٣.

(٢) القصص: ٤٢.

(٣) القصص: ١ - ٢.

الثاني: إن القرآن الكريم يأتي في سياق القصة بعدها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ * ... وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(١).

الثالث: تذكر القصة تفاصيل وحوادث ذات طابع شخصي من حياة موسى عليه السلام تكاد تكون جانبية، كحادثة إلقائه في اليم، واستنقاذ آل فرعون له، ورفضه للرضاعة من غير أمه، وقتله الرجل ثم محاولته قتل الآخر وهروبه، ثم قضية زواجه مع تفاصيلها.

الرابع: تبدأ القصة بذكر أحكام عامة عن الوضع الاجتماعي حينذاك، والغاية المستوخاة من تغييره: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَثَرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ كَأُولَىٰ مُبْذَرُونَ﴾^(٢).

وعلى ضوء هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج أن القصة استهدفت أمرين:
الأول: إن القرآن الكريم كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من صنع محمد ﷺ، وهذا هو الهدف الرئيسي من سرد القصة في هذا المورد - كما

(١) القصص: ٤٤ - ٤٦.

(٢) القصص: ٤ - ٦.

يشير إلى ذلك الأمر الأول والثاني - وهو في الوقت نفسه من الأهداف المهمة التي يؤكد بها القرآن الكريم في مناسبات كثيرة لما له من تأثير في سير الدعوة.

وهذا يمكن أن نفسر ما أشرنا إليه في الأمر الثالث، لأنّ في الحديث عن تفاصيل جانبية من حياة الرسول دلالة قوية على ارتباط القرآن بعالم الغيب؛ إذ من المفروض أن لا يطلع على هذه التفاصيل جميع الناس؛ لأنها تيش حياة الرسول حين كان فرداً عادياً في المجتمع، على خلاف تفاصيل حياته بعد النبوة، فإنها - بطبيعة الحال - تكون معروفة للناس لتسليط الأضواء على شخصيته من قبلهم.

الثاني: إيضاح أنّ عملية التغيير الاجتماعي قد تتم حتى في أبعد الظروف ملاءمةً واحتمالاً، وفي ظل أشد ظروف الظلم والاضطهاد والطغيان، بحيث تبدأ عملية التغيير من نقطة هي في منتهى البعد والضعف نسبة لهذه العملية، وذلك نتيجة للإيمان الواعي بالله، وما يستلزمه ذلك من الإصرار والصبر على تبني العقيدة والنضال من أجلها.

ولذلك نجد القصة في هذا الموضع تؤكد ملامح الاضطهاد الذي كان يعانيه المجتمع بشكل عام والإسرائيليون بشكل خاص، كما تؤكد الوضع القاسي الذي كان يعيشه شخص الرسول في كونه منذ البداية في معرض خطر الموت والهلاك، ثم مطارداً من المجتمع بتهمة القتل العدواني، ثم مهاجراً وبعيداً عن المواقع الطبيعية لحركة التغيير. وفي هذين المهدفين ما يبرر التكرار الذي يمكن أن يكون بالسبب الأول أو الثاني من أسباب التكرار.

الموضع الخامس عشر: الآيات التي جاءت في سورة غافر، والتي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾^(١) والتي تختم بقوله تعالى: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

وَأَفْوَضْ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَاقٍ
بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ^(١).

ويلاحظ في هذا المقطع من القصة ما يلي:

الأول: إن السورة - التي جاء فيها هذا المقطع - تحدثت في مطلعها عن
مصير من يجادل في آيات الله: «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا
يَعْرِضُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ»^(٢).

الثاني: تأتي القصة في سياق أن هذا المصير للمجادلين نتيجة طبيعية لعنادهم
بعد أن تأتيهم البينات فيكفرون بها: «أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ»^(٣).

الثالث: تؤكد القصة بشكل واضح موقف مؤمن آل فرعون والأساليب التي
استعملها في دعوته لهم، ومحاولته ذات الجانب العاطفي في هدايتهم مع تذكيرهم
بمصير من سبقهم من الأمم، وما ينتظرهم نتيجة لعنادهم وكفرهم. وفي قبال هذا
الموقف يظهر لنا موقف فرعون وقد تمادى في غيئه حتى حاول أن يطلع على إله
موسى عليه السلام.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنتج: أن القصة سبقت لتوضيح مصير من
يجادل في آيات الله، مع إيضاح الفرق بين الأسلوب الذي يستعمله الداعية
والأسلوب الذي يستعمله المجادل والكافر، وأن العذاب لا ينزل بهؤلاء إلا بعد أن

(١) غافر: ٤٤ - ٤٥.

(٢) غافر: ٤.

(٣) غافر: ٢٦.

تتم المحبة عليهم، وأن الهداية والمحبة من الوضوح بحيث يمكن أن يقتنع بها حتى أولئك الأشخاص الذين يعيشون في الوسط المتنفذ والمترف - كما هو الحال بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون - كما أنها تؤكد الدور الذي يجب أن يقوم به الإنسان تجاه هداية الآخرين، وأنها مسؤولية شرعية وإنسانية يتحملها كل الناس حتى لو كان من الوسط الضال، كما فعل مؤمن آل فرعون.

وفي هذا العرض القرآني للقصة يظهر لنا - أيضاً - هذا الامتزاج بين الرحمة والغفران، وبين النعمة وشدة العذاب: «غَافِرِ الذُّبِّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ»^(١) فإن الله سبحانه يجعل تحت متناول عقول عباده وأنظارهم آياته وأدلته وبراهينه، ويتوسل إلى هدايتهم بالوسائل المختلفة التي لا تشل عنصر الاختيار فيهم، كل ذلك رحمة منه وفسحة لقبول التوبة والاستغفار، ولكنه مع ذلك لا يعجزه شيء عن عقابهم أو القدرة على إنزال العذاب فيهم.

الموضع السادس عشر: الآيات التي جاءت في سورة الزخرف، والتي تبدأ بقوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(٢) والتي تختتم بقوله تعالى: «فَلَمَّا أَسْفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَافًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ»^(٣).

ويلاحظ في هذا الموضع من القصة ما يلي:

(١) غافر: ٣.

(٢) الزخرف: ٤٦.

(٣) الزخرف: ٥٥ - ٥٦.

إنَّ هذا المقطع القرآني من القصة جاء في سياق الحديث عن شبهة أثارها الكفار في وجه الدعوة: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ»^(١).

وقد ناقش القرآن الكريم هذه الشبهة من ناحيتين:

الأولى: إنَّ الرزق والمال ليس عطاءً بشرياً أو نتيجة للجهد الشخصي والذكاء والعبقرية والفضل فحسب، بل هو عطاء إلهي له غاية اجتماعية تنظيمية: «أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَارًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ»^(٢).

الثانية: إنَّ هذا العطاء الإلهي المادي ليس مرتبطاً بالفضل والامتياز عند الله والقربى لديه، كما هو شأن العطاء البشري ومقاييسه، بل قد يكون العكس هو الصحيح: «وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ»^(٣) فإنَّ ظاهر الآية الكريمة هو: أنه لولا مخافة أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن... وقد يكون ذلك تعويضاً لهم عما يلحق بهم من الخسران والعذاب في الدار الآخرة، فإنَّ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٤).

ومن هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج: أن المقطع جاء ليضرب مثلاً واقعياً تجاه هذه الحقيقة والفكرة التي عاشتها الإنسانية، وهذا المثل هو: موقف فرعون من

(١) الزخرف: ٣٦.

(٢) الزخرف: ٣٢.

(٣) الزخرف: ٣٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٦٣.

دعوة موسى؛ إذ نزلت الرسالة على شخص فقير مطارد، ويتعرض قومه إلى الاضطهاد، مع أن فرعون هو صاحب الثروة والغنى.

والذي يؤكد هذا الاستنتاج أن المقطع يتبنى إظهار جانب ما يتمتع به فرعون من ثروة وملك وغنى في مقابل موسى الذي هو مهين على حد تعبير فرعون، وليس في الموضع الأخرى من القرآن ما يشبه هذا الموقف من فرعون. فالتكرار فرضه السياق القرآني إلى جانب تحقيق الغرض الديني.

الموضع السابع عشر: الآيات التي جاءت في سورة الذاريات، وهي قوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * فَتَوَكَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾^(١).

وهذه اللمحة العابرة التي تأتي في عرض قصصي مشترك عن الأنبياء من أجل تعداد آيات الله سبحانه، وإثبات صدق الدعوة والنبوة، نجد أسلوب السورة المكية الذي كان يفرض طبيعة الموقف فيه ذكر القصص القرآنية بشكل مختصر وعابر.

الموضع الثامن عشر: الآية التي جاءت في سورة الصف: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٢).

وفي هذه إشارة إلى موقف معين لبني إسرائيل تجاه موسى، إذ آذوه مع علمهم بنبوته، وقد كان الغرض من الإشارة إليه هو: مقارنة موقف أصحاب النبي ﷺ تجاهه وموقف هؤلاء تجاه موسى، وكذلك موقف بني إسرائيل تجاه

(١) الذاريات: ٣٨ - ٤٠.

(٢) الصف: ٥.

عيسى ﷺ من تكذيبه ومخالفته بعد أن جاءهم بالبينات، وفي هذا تذكير لأصحاب النبي وتحذير لهم من الوقوع في مثل هذه المواقف والمخالفات، وإلاّ لساروا في طريق النفاق، وكانوا ممّن يقولون ما لا يفعلون، كما يدل السياق على ذلك.

الموضع التاسع عشر: الآيات التي جاءت في سورة النازعات، وهي قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى * فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾^(١).

وهذا المقطع القرآني من القصة ينسجم مع السياق العام للسورة التي تتحدث عن الحشر، وتصور قدرة الله سبحانه على تحقيقه بجزرة واحدة؛ لأنّ الموقف فيها ينتقل من دعوة موسى لفرعون مع ما له من القدرة الدنيوية وتكبره وتجبره وعظمته، إلى أخذ الله سبحانه وتعالى له نكال الآخرة والأولى، فإنّ هذا الانتقال يصوّر لنا هذه السرعة والقدرة في الحشر والنشر؛ ولذا نجد القرآن يرجع - بعد إعطاء هذه الصورة الواقعية عن القدرة - إلى الاستدلال على هذه الحقيقة بأدلة وجدانية: ﴿أَلَنْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾^(٢).

(١) النازعات: ١٥ - ٢٥.

(٢) النازعات: ٢٧ - ٣٢.

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

الفصل الخامس

قصة آدم عليه السلام

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

استخلاف آدم (الإنسان)

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(١)﴾.

هذه الآيات العشر تتحدث عن قضية استخلاف الله سبحانه وتعالى لآدم على الأرض، وقضية الاستخلاف تشتمل على فصلين:

يتناول الفصل الأول معنى الاستخلاف والحكمة والعلة فيه، وهذا الجانب من قصة آدم يكاد ينحصر ذكره والحديث عنه في القرآن الكريم بهذا المقطع القرآني فقط^(١)، وإن كان من الممكن أن تكون جميع آيات الاستخلاف مؤكدة هذا المقطع وإن لم تكن بهذا الوضوح.

ويتناول الفصل الثاني العملية التي تم بها انجاز هذا الاستخلاف، وهذا الجانب تحدث عنه القرآن في مواضع متعددة لا بد من دراستها بشكل عام.

الحكمة في استخلاف آدم

وما يعنينا من دراسته في هذا الفصل من هذا المقطع القرآني الشريف هو: الآيات الأربع الأولى، والبحث فيها، وما تضمنته من معلومات ومفاهيم له جانبان: الجانب الأول: تحديد الموقف العام تجاه دراسة هذا المقطع القرآني، وتصوير ما يعنيه القرآن الكريم منه.

الجانب الثاني: تحديد الموقف القرآني والإسلامي تجاه بعض المفاهيم التي جاءت في المقطع بالشكل الذي ينسجم مع المسلّمات القرآنية، والظهور اللفظي لهذا المقطع بالخصوص.

(١) بالإضافة إلى بعض الإشارات الأخرى مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ الأحزاب: ٧٢، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الأنعام: ١٦٥، وكذلك فاطر: ٣٩، وأيضاً الزخرف: ٦٠، وغيرها، منه لله.

وفيما يتعلق بالجانب الأول نجد الشيخ محمد عبدة - تبعاً لبعض الدارسين المتقدمين - يذكر رأيين مختلفين بحسب الشكل وإن كانا يتفقان في النهاية حسب ما يقول:

الرأي الأول: هو الذي سار عليه السلف، واختاره الشيخ محمد عبدة نفسه أيضاً، حيث يقول: «وأما ذلك الحوار في الآيات فهو: شأن من شؤون الله مع ملائكته، صورته لنا في هذه الفصول بالقول والمراجعة والسؤال والجواب، ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول، ولكننا نعلم أنه ليس كما يكون منا، وأن هناك معاني قُصِدَ إفادتها بهذه العبارات، وهي: عبارة عن شأن من شؤونه سبحانه وتعالى قبل خلق آدم، وأنه كان يعدّ له الكون، وشأن مع الملائكة يتعلق بمخلق نوع الإنسان، وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله»^(١).

الرأي الثاني: هو الذي سار عليه الخلف من المحققين وعلماء الإسلام الذين بذلوا جهدهم في دراسة القرآن والتعرف على مقاصده، حيث يرون أن هذه القِصَّة بمواقفها المختلفة إنما جاءت على شكل التمثيل ومحاولة تقريب النشأة الآدمية الإنسانية وأهميتها وفضيلتها، وأن جميع المواقف والمفاهيم التي جاءت فيها يمكن تحديد المعاني والأهداف التي قصدت منها.

فالرأي الأول والثاني وإن كانا يلتقيان في حقيقة تنزيه الله سبحانه وتعالى وعالم الغيب عن مشابهة المخلوقات المادية المحسوسة في هذه المواقف المختلفة، وكادا يتفقان - أيضاً - في الأهداف والغايات العامة المقصودة من هذا المقطع القرآني، ولكنهما مع ذلك يختلفان في إمكانية تحديد بعض المفاهيم

التي وردت في المقطع، كما سوف يتضح ذلك عند معالجتنا للمقطع القرآني من جانبه الآخر.

وفيما يتعلق بالجانب الثاني نجد السلف انسجماً مع موقفهم في الجانب الأول يقفون من دراسة المقطع موقفاً سلبياً، ويكتفون - في بعض حالات الانفتاح - بذكر الفوائد الدينية التي تترتب على ذكر القرآن لهذا المقطع القرآني (المشابه).

وقد أشار الشيخ محمد عبدة إلى بعض هذه الفوائد، ونكتفي بذكر فائدتين: الأولى: إن الله سبحانه وتعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في صنعه، وما يخفى عليهم من أسرارهِ في خلقه.

الثانية: إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم، يعمل على معالجتهم بوجوه اللطف والرحمة، فهو يهدي الملائكة في حيرتهم، ويبيحهم عن سؤالهم عندما يطلبون الدليل والحجة بعد أن يرشدهم إلى واجبه من الخضوع والتسليم: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ^(١).

وأما الخلف فقد حاولوا إيضاح المفاهيم التي وردت في هذا المقطع القرآني ليتجلى بذلك معنى استخلاف الله سبحانه وتعالى لآدم، وسوف نعرض أهم هذه المفاهيم المرتبطة بقضية الاستخلاف، مع ذكر الآراء المختلفة فيها، ثم نتحدث عن المعنى العام للمقطع القرآني.

مفاهيم حول الاستخلاف

١ - الخلافة: الخليفة بحسب اللغة: مَنْ خلف مَنْ كان قبله، وقام مقامه وسد مسده، وتستعمل - أيضاً - بمعنى النيابة^(١)، ومن هذا المنطلق يُطرح هذا السؤال: لماذا سُمي آدم خليفة؟
توجد هنا عدة آراء:

الأول: سُمي خليفة؛ لأنه خلف مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذه المخلوقات إما أن تكون ملائكة، أو يكونوا الجن الذين أفسدوا في الأرض، وسفكوا فيها الدماء، كما روي عن ابن عباس، أو يكونوا آدميين آخرين قبل آدم هذا.
الثاني: سُمي خليفة؛ لأنه وأبناءه يخلف بعضهم بعضاً، فهم مخلوقات تتناسل، ويخلف بعضها بعضاً، وقد نُسب هذا الرأي إلى الحسن البصري.
الثالث: سُمي خليفة؛ لأنه يخلف الله سبحانه وتعالى في الأرض، وفي تفسير هذه الخلافة لله سبحانه وتعالى وارتباطها بالمعنى اللغوي تعددت الآراء واختلفت، وهي على النحو التالي:

- أ - يخلف الله في الحكم والفصل بين الخلق.
- ب - يخلف الله سبحانه وتعالى في عمارة الأرض واستثمارها، من إنبات الزرع، وإخراج الثمار، وشق الأنهار وغير ذلك^(٢).
- ج - يخلف الله سبحانه وتعالى في العلم بالأسماء، كما ذهب إلى ذلك العلامة الطباطبائي^(٣).

(١) مفردات الراغب: ١٥٥، مادة (خلف).

(٢) هذا الرأي وما قبله ذكره الطوسي في التبيان ١: ١٣٦.

(٣) الميزان ١: ١١٨.

د - يخلف الله سبحانه وتعالى في الأرض بما نفع الله فيه من روحه، ووهبه من قوة غير محدودة، سواء في قابليتها أم شهواتها أم علومها، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد عبدة^(١).

ولعل المذهب الثالث هو الصحيح من هذه المذاهب الثلاثة، خصوصاً إذا أخذنا في مدلوله معنى واسعاً لخلافة الله في الأرض، بحيث يشمل مجمل الآراء الأربعة التي أشرنا إليها في تفسيره؛ لأن دور الإنسان في خلافة الله في الأرض يمكن أن يشمل جميع الأبعاد والصور التي ذكرتها هذه الآراء، فهو يخلف الله في الحكم والفصل بين العباد بما منح الله هذا الإنسان من صلاحية الحكم بين الناس بالحق: ﴿بَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٢).

وكذلك يخلفه في عمارة الأرض واستثمارها، من إنبات الزرع، وإخراج الثمار والمعادن، وتفجير المياه، وشق الأنهار وغير ذلك: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾^(٣) ولعل أكثر موارد استعمال (خلافت وخلفاء واستخلاف) أريد منه هذا النوع من الاستخلاف: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَغْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٤).

وكذلك يخلف الإنسان الله في الأرض بعلمه بالأسماء والمعارف والكمالات

(١) المنار ١: ٢٦٠.

(٢) ص: ٢٦.

(٣) الملك: ١٥.

(٤) الأعراف: ٧٤.

التي يتكامل من خلالها ويسير بها نحو الله سبحانه وتعالى.
ولعل ما ذكره الشيخ محمد عبده إنما يمثل السر في منح الإنسان هذه الخلافة؛ لأنه يتميز بهذه المواهب والقوى والقابليات.

٢ - كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد في الأرض؟
لقد ذكر المقطع القرآني أن جواب الملائكة عن إخبارهم بجعل آدم خليفة في الأرض أنهم تساءلوا عن سبب انتقاء هذا الخليفة الذي يفسد في الأرض، فكيف عرف الملائكة هذه الخصيصة في هذا الخليفة؟ وهنا عدة آراء:
الأول: إن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك؛ لأن الملائكة لا يمكن أن يقولوا هذا القول رجماً بالغيب وعملاً بالظن^(١).

الثاني: إنهم قاسوا ذلك على المخلوقات التي سبقت هذا الخليفة الذي سوف يقوم مقامها، كما يشير إلى ذلك بعض الروايات والتفسير^(٢).
الثالث: إن طبيعة الخلافة تكشف عن ذلك بناءً على الرأي الأول من المذهب الثالث في معنى الخلافة؛ إذ يفترض الاختلاف والنزاع، ولازمه الفساد في الأرض وسفك الدماء، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره^(٣).

الرابع: أن طبيعة الخليفة نفسه تقتضي ذلك، وهنا رأيان:
أ - إن المزاج المادي والروحي لهذا المخلوق الذي يريد أن يجعله الله خليفة، والأساس الاجتماعي للعلاقات الأرضية التي سوف تحصل بين أبناء هذه المخلوقات هي التي جعلت الملائكة يعرفون ذلك، يقول العلامة الطباطبائي: «إن

(١) البيان ١: ١٣٢.

(٢) البيان ١: ١٣٣.

(٣) قصص الأنبياء لابن كثير ١: ٥.

الموجود الأرضي بما أنه مادي مركب من القوى الغضبية والشهوية، والدار دار التزاحم محدودة الجهات وافرة المزاومات، مركباتها في معرض الانحلال، وانتظاماتها واصطلاحاتها مظنة الفساد ومصّب البطلان، لا تتم الحياة فيها إلا بالحياة النوعية، ولا يكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع والتعاون، فلا تخلو من الفساد وسفك الدماء»^(١).

ب - إن الإرادة الإنسانية بما أعطيت من اختيار يتحكم في توجيهه العقل بمعلوماته الناقصة هي التي تؤدي بالإنسان إلى أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قال محمد عبده: «أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، نفهم من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون ذا إرادة مطلقة واختيار في عمله غير محدود، وأن الترجيح بين ما يتعارض من الأعمال التي تعن له تكون بحسب علمه، وأن العلم إذا لم يكن محيطاً بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الإرادة إلى خلاف المصلحة والحكمة، وذلك هو الفساد، وهو معين لازم الوقوع؛ لأن العلم المحيط لا يكون إلا الله تعالى»^(٢).

ويبدو أن الرأي الأول هو الصحيح؛ لأن الله تعالى لا بد أنه قد أعلم الملائكة بحال وطبيعة هذا المخلوق الذي ينتهي به الحال إلى هذه النتائج.

وأما الرأي الصحيح في بيان طبيعة نفس الخليفة فلعله هو: بيان أمرين: أحدهما: الخصوصية المادية التي أشار إليها العلامة الطباطبائي، والهو في طبيعة هذا الخليفة.

(١) الميزان ١: ١١٥ و ١١٩، والتفسير الكبير ١: ١٢٦.

(٢) المنار ١: ٢٥٦.

والآخر: هو أن هذا الإنسان مريد ومختار يعمل بإرادته - كما ذكر الشيخ محمد عبدة - ويمكن أن نفهم ذلك من قرينة تعقيب الملائكة أنفسهم، الأمر الذي استدعى التوضيح الإلهي الذي يشتمل على بيان الخصوصية التي تجعل هذا الموجود مستحقاً لهذه الخلافة، وهو: العلم.

٣ - الأسماء: والأسماء من المفاهيم التي وقع الخلاف فيها بين علماء التفسير حول حقيقتها والمراد منها، والآراء فيها تسير في الاتجاهين التاليين:

الأول: هي الألفاظ التي سَمَّى الله سبحانه وتعالى بها ما خلقه من أجناس وأنواع المحدثات وفي جميع اللغات، وهذا الرأي هو المذهب السائد عند علماء التفسير، ونسب إلى ابن عباس وبعض التابعين^(١).

وينطلق أصحاب هذا المذهب في تفكيرهم إلى أن الله سبحانه وتعالى كان قد عَلَّمَ آدم جميع اللغات الرئيسية، وقد كان ولده على هذه المعرفة، ثم تشعبت بعد ذلك، واختص كل جماعة منهم بلغة غير لغة الجماعة الأخرى.

الثاني: هي المسميات، أو صفاتها وخصائصها، لا الألفاظ، وحينئذ فنحن بحاجة إلى القرينة القرآنية أو العقلية التي تصرف اللفظ إلى هذا المعنى الذي قد يبدو أنه يخالف ظاهر الإطلاق القرآني لكلمة الأسماء الدالة على الألفاظ. ويمكن أن نتصور هذه القرينة في الأمور التالية:

أ - كلمة (عَلَّمَ) التي تدلّ على أن الله سبحانه وتعالى منح آدم (العلم) وبما: « أن العلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات أنفسها، والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضع والاصطلاح، فهي تتغير وتختلف.

والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف»^(١). فلا بد أن يكون هو المسميات التي هي المعلومات الحقيقية.

ب - قضية التحدي المطروحة في الآيات الكريمة؛ ذلك أن الأسماء حين يُقصد منها الألفاظ واللغات فهي إذن من الأشياء التي لا يمكن تحصيلها إلا بالتعليم والاكتساب، فلا يحسن تحدي الملائكة بها؛ إذ لا دلالة في تعليمها آدم على وجود موهبة خاصة فيه يتمكن بها من معرفة الأسماء، وهذا على خلاف ما اذا قلنا: إن المقصود منها المسميات، فإنها مما يمكن إدراكه - ولو جزئياً - عن طريق إعمال العقل الذي يُعدّ موهبة خاصة، فيكون لمعرفة آدم بها دلالة على موهبة خاصة منحه الله إياها، قال الطوسي: «إن الأسماء بلا معانٍ لا فائدة فيها، ولا وجه لا يثاره الفضيلة بها»^(٢)، وقال الرازي: «وذلك لأنّ العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة، بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم، فإن حصل التعليم حصل العلم به، وإلا فلا، أمّا العلم بحقائق الأشياء فالعقل متمكن من تحصيله، فصحّ وقوع التحدي فيه»^(٣).

ج - عجز الملائكة عن مواجهة التحدي؛ لأنّ هذه الأسماء لو كانت ألفاظاً لتوصل الملائكة إلى معرفتها بإنباء آدم لهم بها، وهم بذلك يتساوون مع آدم، فلا تبقى له مزية وفضيلة عليهم، فلا بدّ لنا من أن نلتزم بأنّها أشياء تختلف مراتب العلم بها، الأمر الذي أدى إلى أن يعرفها آدم معرفة خاصة تختلف عن معرفة الملائكة لها حين إخباره لهم بها، وهذا يدعونا لأن نقول: إنّها عبارة عن المسميات

(١) المنار ١: ٢٦٢.

(٢) التبيان ١: ١٣٨.

(٣) التفسير الكبير ٢: ١٧٦.

لا الألفاظ، قال العلامة الطباطبائي بصدد شرح هذه الفكرة: «إن قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ...)» يشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانت موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وأن العلم بأسمائهم كان غير العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياهم بها عالمين بها وصائرين مثل آدم مساوين معه»^(١).

وحين يصل أصحاب هذا الاتجاه إلى هذه النقطة نجد أنهم يحاولون أن يتعرفوا على العلاقة التي صححت استعمال لفظ (الأسماء) محل لفظ (المسميات) ويذكرون لذلك قرائن متعددة:

١ - فالرازي يرى هذه المناسبة والعلاقة في مصدر اشتقاق الاسم، فإنه إما أن يكون من السمة أو السمو: «فإن كان من السمة كان الاسم هو العلامة. وصفات الأشياء خصائصها دالة على ماهياتها، فصح أن يكون المراد من الأسماء: (الصفات) وإن كان من السمو فكذلك؛ لأن دليل الشيء كالمترفع على ذلك الشيء، فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول»^(٢) والصفات تدل على الموصوف، وهي كالظواهر المترفع بالنسبة إلى الشيء.

٢ - والشيخ محمد عبدة يرى هذه العلاقة في: «شدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له، وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر».

٣ - كما أنه يرى في ذلك وجهاً آخر يكاد يفنيه عن هذه العلاقة، لأن الاسم قد يطلق إطلاقاً صحيحاً على صورة المعلوم الذهنية، أي: ما به يعلم

(١) الميزان ١: ١١٧.

(٢) تفسير الرازي ٢: ١٧٦.

الشيء عند العالم، فاسم الله - مثلاً - هو ما به عرفناه في أذهاننا، لا نفس اللفظ بحيث يقال: إننا نؤمن بوجوده، ونسند إليه صفاته، فالأسماء هي ما يعلم بها الأشياء في الصور الذهنية، وهي العلوم المطابقة للحقائق الخارجية الموضوعية، والاسم بهذا المعنى هو الذي جرى الخلاف بين الفلاسفة في أنه عين المسمى أو غيره، الأمر الذي يدعوننا لأن نقول: إن للاسم معنى آخر غير اللفظ؛ إذ لاشك بأن اللفظ غير المعنى.

والاسم بهذا الإطلاق - أيضاً - هو الذي يتبارك ويتقدس: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»^(١)؛ إذ لا معنى لأن يكون اللفظ هو الذي يتبارك ويتقدس^(٢).

ما هي هذه الأسماء؟

وبعد هذا كله نجدهم يختلفون في حقيقة هذه المسميات، والمراد منها في الآية الكريمة:

فالعلامة الطباطبائي يراها - كما في النص السابق - موجودات أحياء عقلاء، ولعلّه يفهم هذه الحياة لها والعقل من قوله تعالى: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ»؛ لأنه استعمل ضمير الجماعة المختص بمن يعقل، وهذا الاتجاه نجده في بعض الآراء المتقدمة على العلامة الطباطبائي نفسه، كما في حكاية الطبري عن الربيع وابن زيد أنهما قالوا: علّمه الله أسماء ذريته وأسماء الملائكة^(٣).

ولكن الشيخ الطوسي يناقش فكرة الاعتماد على الضمير بقوله: «وهذا غلط؛ لما بيناه من التغليب وحسنه، كما قال تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ

(١) الأعلى: ١.

(٢) المنار ١: ٢٦٢.

(٣) التبيان ١: ١٣٨، وتفسير الرازي ٢٤: ١٦.

يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ»^(١).
والشيخ محمد عبدة يرى أنها تعني: جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين^(٢)، ولعلّ هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي والرازي في تفسيرهما^(٣)، وحكاية الطبرسي^(٤) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعليه أكثر المتأخرين.
وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية، وصحة التمييز به والفضل على الملائكة؛ لأنه يُعبّرُ عن خط التكامل الذي يمكن أن يسير به الإنسان، ويمتاز به على جميع المخلوقات.

نظرية الاستخلاف

بعد أن تعرّفنا على آراء العلماء المختلفة تجاه المفاهيم البارزة التي جاءت في هذا المقطع القرآني، لا بدّ لنا من معرفة الصورة الكاملة للمقطع القرآني؛ لنستخلص نظرية استخلاف آدم منها.

صورتان للنظرية

وهنا توجد صورتان لهذه النظرية بينهما كثير من وجوه الشبه:
الصورة الأولى: الصورة التي ذكرها السيد رشيد رضا في تفسيره عن أستاذه الشيخ محمد عبدة، حيث يرى أنّ القِصَّةَ وردت مورد التمثيل؛ لغرض تقريبها من

(١) البيان: ١: ١٣٨.

(٢) المنار: ١: ٢٦٢.

(٣) البيان: ١: ١٣٨، والتفسير الكبير: ٣: ١٧٦.

(٤) مجمع البيان: ١: ١٥٣.

تناول أفهام الخلق لها؛ لتحصل لهم الفائدة من معرفة حال النشأة الأولى.
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نفهم كثيراً من جوانب هذه المحاور، والألفاظ
التي استعملت فيها دون أن نتقيد بالمعنى اللغوي العرفي لها:

١ - أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه بصدد أن يجعل في الأرض
خليفة عنه، يودع في فطرته الإرادة المطلقة التي تجعله قادراً على التصرف حسب
قدرته ومعلوماته التي لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الكمال.

وعلى أساس هذه الإرادة المطلقة، وهذا العلم الناقص عرف الملائكة أن
هذا الخليفة سوف يسفك الدماء ويفسد في الأرض؛ لأن ذلك نتيجة طبيعية لما
يتمتع به من إرادة مطلقة يسير بها حسب علمه الذي لا يحيط بجميع جوانب
المصالح والمنافع، الأمر الذي قد يوجه الإرادة إلى خلاف الحكمة والمصلحة، فيقع
في الفساد.

وحين عرف الملائكة ذلك تعجبوا من خلق الله لهذا النوع من الخلق الذي
يسفك الدماء ويفسد في الأرض، فسألوا الله سبحانه - عن طريق النطق أو الحال،
أو غير ذلك - أن يتفضل عليهم بإعلامهم عن ذلك وبيان الحكمة لهم.

وكان الجواب لهم هو: بيان وجوب الخضوع والتسليم لمن هو بكل شيء
عليهم؛ لأن هذا هو موقف جميع المخلوقات تجاهه؛ لأنه العالم المحيط بكل المصالح
والحكم.

٢ - على أن هذا النوع من الخضوع والتسليم الذي ينشأ من معرفة
الملائكة بإحاطة الله بكل شيء ربما لا يذهب الحيرة، ولا يزيل الاضطراب، وإنما
تسكن النفس بإظهار الحكمة، والسر الذي يخفي وراء الفعل الذي حصل منه
تعجب الملائكة.

ولذلك تفضل الله سبحانه وتعالى على الملائكة بأن أوضح لهم السر، وأكمل

علمهم ببيان الحكمة في هذا الخلق، فأودع في نفس آدم وفطرته علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين، الأمر الذي جعل لآدم امتيازاً خاصاً استحق به الخلافة عن الله في الأرض.

ويظهر هذا الامتياز حين تقارن بين الإنسان والمخلوقات لله سبحانه، فقد نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم أنواعاً مختلفة، وخص كل نوع منها بقدرات ومواهب، ولكن الإنسان مع ذلك يختلف عنها في أنه لما منحه الله من قدرات ومواهب ليست لها حدود معينة، لا يتعدها، على خلاف بقية المخلوقات.

فالملائكة - الذين لا يتمكن من معرفة حقيقتهم إلا عن طريق الوحي - لهم وظائف محدودة - كما دلت الآيات والأحاديث - فهم يستبحون الله ليلاً ونهاراً، وهم صافون ويفعلون ما يؤمرون إلى غير ذلك من الأعمال المحدودة.

٣ - وما نعرفه بالنظر والاختبار عن حال الحيوان والنبات والجماد، فإنها بين أن يكون لا علم له ولا عمل كالجماد، أو يكون له عمل معين يختص به نفسه دون أن يكون له علم وإرادة، ولو فرض أن له علماً أو إرادة فهما لا أثر لهما في جعل عملهما مبنياً لحكم الله وسنته في الخلق، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها. فكل حي من الأحياء المحسوسة والغيبية - عدا الإنسان - له استعداد محدود وعلم إلهامي محدود، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لا حد لعلمه وإرادته.

وأما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفاً وجاهلاً، ولكنّه على ضعفه وجهله فهو يتصرف في الموجودات القوية، ويعلم جميع الأسماء بما وهبه الله من قدرة على النمو والتطور التدريجي في إحساسه ومشاعره وإدراكه، فتكون له السلطة على هذه الكائنات يسخرها ثم يذلها بعد ذلك كما تشاء قوته الغريبة التي يسمونها

العقل، ولا يعرفون حقيقتها ولا يدركون كنهها، فهذه القوة نجدها تغني الإنسان عن كل ما وهب الله للحيوان في أصل الفطرة والإلهام من الكساء والغذاء والأعضاء والقوة، فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد، ولا محدود الرغائب، ولا محدود العلم، ولا محدود العمل، وكما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المواهب أعطاه أحكاماً وشرائع حدد فيها أعماله وأخلاقه، وهي في الوقت نفسه تساعد على بلوغ كماله؛ لأنها مرشد للعقل الذي كان له كل تلك المزايا.

وبهذا كله استحق الإنسان خلافة الله في الأرض، وهو خلق المخلوقات بها، ونحن نشاهد في عصرنا آثار هذه الخلافة بما فعله الإنسان من تطوير وسيطرة وتصرف في الكون.

وحين أودع الله في فطرة آدم علم الأشياء من غير تحديد عرض الأشياء على الملائكة وأطلعهم عليها اطلاعاً إجمالياً، ثم طالبهم بمعرفتها والإنباء بها وإذا بهم يظهرون التسليم والخضوع والعجز والاعتراف، وعند ذلك أمر الله آدم أن ينبأهم بالأشياء ففعل، وذلك لتكشف لهم الحقيقة بأوضح صورها وأشكالها.

الصورة الثانية: فهي التي عرضها العلامة الطباطبائي، وهي تختلف عن الصورة السابقة في بعض الجوانب، ونحن نقتصر على ذكر جوانب الخلاف التي سبق أن أشرنا إلى بعضها:

١ - إن خليفة الله موجود مادي مركب من القوى الغضبية والشهوية، والدار دار تراحم محدودة الجهات وافرة المزاومات، لا يمكن أن تتم فيها الحياة إلا بإيجاد العلاقات الاجتماعية، وما يستتبعها من تصادم وتضاد في المصالح والرغبات، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد وسفك الدماء.

٢ - إن الملائكة حين تعجبوا كانوا يرون أن الغاية من جعل الخلافة هي: أن يحكي الخليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده، والأرضية أي:

الانتماء إلى الأرض وشهواتها لا تدعه يفعل ذلك، بل تجره إلى الفساد والشر، والغاية من هذا الجعل يمكن أن تتحقق بتسبيحهم بحمد الله وتقديسهم له.

٣ - إن آدم استحقّ الخلافة؛ لقدرته على تحمل السر الذي هو: عبارة عن تعلم الأسماء التي هي: أشياء حية عاقلة محجوبة تحت حجاب الغيب محفوظة عند الله. وقد أنزل الله كل اسم في العالم بخيرها وبركتها، واشتق كل ما في السماوات والأرض من نورها وبهائنها، وإنهم على كثرتهم وتعدددهم لا يتعددون تعدد الأفراد، وإنما يتكاثرون بالمراتب والدرجات.

الموازنة بين الصورتين

ويحسن بنا أن نوازن بين الصورتين؛ لنخرج بالصورة الكاملة التي نراها صحيحة لتصوير هذا المقطع القرآني، ولنأخذ النقاط الثلاث التي خالف فيها العلامة الطباطبائي الشيخ محمد عبدة:

ففي النقطة الأولى: قد نجد العلامة الطباطبائي على جانب من الحق، كما نجد الشيخ محمد عبدة على جانب آخر منه؛ لأن العلامة الطباطبائي أكد ما فطر عليه الإنسان من غرائز وعواطف مختلفة، وهذا شيء صحيح لما لهذه الغرائز من تأثير كبير في حصول التزاحم والتنافس في المجتمع الإنساني، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد وسفك الدماء، وأساس هذه الغرائز غريزة حب الذات التي جاءت الأديان السماوية - ومنها الإسلام - من أجل توجيهها توجيهاً صالحاً يدفعها إلى تجنب الفساد وسفك الدماء؛ ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد دور الهوى في الفساد وسفك الدماء.

والشيخ محمد عبدة حين يغفل هذا الجانب - في مسألة معرفة الملائكة للفساد وسفك الدماء - يؤكد جانباً آخر له دور كبير - أيضاً - في الفساد وسفك الدماء، وهو: الإرادة المطلقة والمعرفة الناقصة، فلو لا هذه الإرادة ولولا النقص في

العلم لما كان السفك والفساد.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نعتبر كلا الجانبين مؤثراً في معرفة الملائكة
لنتيجة هذا الخليفة.

وفي النقطة الثانية: نجد الشيخ محمد عبدة يحاول أن يذكر أن الشيء الذي
أثار السؤال لدى الملائكة هو: قضية أن هذا المخلوق المريد ذا العلم الناقص لا بد
أن يكون مفسداً في الأرض وسافكاً للدماء، ومن ثم لا مبرر لعمله خليفة مع
ترتب هذه الآثار على وجوده.

وأما العلامة الطباطبائي فهو يحاول أن يذكر أن الشيء الذي أثار السؤال
هو: أن الخليفة لا بد أن يكون حاكياً للمستخلف (الله) بخلاف الملائكة؛ إذ يمكن
أن يحكوا المستخلف من خلال تسبيحهم وحمدهم.

وفي هذه النقطة قد يكون الحق إلى جانب العلامة الطباطبائي؛ لأن التفسير
الإلهي لهذه الخلافة كان من خلال بيان امتياز هذا الخليفة بالعلم، كما قد يفهم من
الآية، وأشار إليه الشيخ محمد عبدة، مع أن هذا التفسير لا ينسجم مع النقطة التي
ذكرها الشيخ عبدة؛ لأنه افترض في أصل إثارة السؤال وجود العلم الناقص إلى
جانب الإرادة، فكيف يكون هذا العلم - بالشكل الذي ذكره الشيخ محمد عبدة،
وهو علم ناقص على أي حال - جواباً لهذا السؤال؟.

نعم، لو افترضنا أن العلم الذي علّمه الله سبحانه وتعالى لآدم هو الرسالات
الإلهية الهادية للصالح والرشاد والحق والكمال - كما أشار الشيخ محمد عبدة إلى
ذلك في النقطة الثالثة - فقد يكون جواباً لسؤال الملائكة؛ لأن مثل هذا العلم يمكن
أن يصلح شأن الإرادة والاختيار الذي أثار المخاوف، ولكن هذا خلال الظاهر؛ إذ
يفهم من ذيل هذا المقطع الشريف: (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبَعَ هَذَايَ فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»^(١) أن هذا الهدى الذي هو الرسائل الإلهية الهادية جاء بعد هذا التعليم لآدم.

وأما لو افترضنا أن الذي أثار السؤال لدى الملائكة هو الإرادة والاختيار فقط - كما اختاره أستاذنا الشهيد الصدر رحمته - أصبح بيان الامتياز بالعلم والمعرفة جواباً للسؤال، وتهدة للمخاوف التي انتارت لدى الملائكة؛ لأن هذا العلم يهدي إلى الله تعالى، ويتمكن هذا الإنسان بفطرته من أن يسير في طريق التكامل. وأما العلامة الطباطبائي فقد اعتبر الانتماء إلى الأرض والتراحم بين المصالح فيها هو الذي يؤدي إلى الفساد، ويكون العلم بالأسماء طريقاً وعلاجاً لتجنب هذه الأخطار؛ لأن الأسماء بنظره موجودات عاقلة حية.

وفي النقطة الثالثة: يفترض الشيخ محمد عبده أن العلم هو الذي جعل الإنسان مستحقاً للخلافة، وهذا العلم ذو بعدين:

أحدهما: العلوم الطبيعية التي يمكن للإنسان أن يحصل عليها من خلال التجارب والبحث، والتي يتمكن بواسطتها من الهيمنة على العالم المادي الذي يعيش فيه، كما نشاهد ذلك في التأريخ وفي عصرنا الحاضر بشكل خاص.

والآخر: العلم الإلهي المنزل من خلال الشريعة، والذي يمكن للإنسان من خلاله أن يعرف طريقه إلى الكمالات الإلهية، ويشخص المصالح والمفاسد والخير والشر.

وهذا التصور ينسجم مع إطلاق كلمة العلم في الآية الكريمة، ومع فرضية أن الجواب الإلهي للملائكة إنما هو تفسير لجعل الإنسان خليفة؛ لأن الجواب ذكر خصوصية العلم كامتياز لآدم على الملائكة.

كما ينسجم هذا التصور مع ما أكدّه القرآن الكريم في مواضع متعدّدة من دور العقل ومدرّكاته في حياة الإنسان ومسيرته وتسخير الطبيعة له، وكذلك دور الشريعة في تكامل الإنسان ووصوله إلى أهدافه.

ولكن هذا التصور نلاحظ عليه - ما ذكرنا - من أنّ الشريعة قد افترض نزولها في هذا المقطع الشريف بعد هذا الحوار: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١).

كما أنّ الظاهر أنّ الإرادة والاختيار يمثلان ميزة أخرى لآدم والإنسان بشكل عام على الملائكة، وأنّ هذه الخصوصية هي التي أثارت مخاوف الملائكة وسؤالهم، كما نبهنا عليه وأشار إليه الشيخ محمّد عبدة.

وبذلك يكون استحقاق آدم للخلافة وجود هاتين الخصوصيتين فيه. وأمّا العلّامة الطباطبائي فهو افترض أنّ هذا الاستحقاق إنّما كان باعتبار العلم بالأسماء، ولكنه فسر الأسماء بأنّها موجودات عاقلة لها مراتب من الوجود، ويمكن من خلال العلم بها أن يسير الإنسان في طريق التكامل.

ولكن هذا التفسير فيه شيء من الغموض، ولعلّه يعتمد على بعض المذاهب الفلسفية التي تؤمن بوجود العقول التي هي واسطة في العلم والخلق والتكامل بين الله سبحانه وتعالى والوجود ومنه الإنسان.

نعم، هناك فرضية تشير إليها بعض الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام وهي: أنّ الأسماء عبارة عن أسماء العناصر والذوات الإنسانية الموجودة في سلسلة امتداد الجنس البشري من الأنبياء والرّبانيين والأخبار الذين جعلهم الله سبحانه

وتعالى شهوداً على البشرية والإنسانية، واستحفظهم الله سبحانه وتعالى على كتبه ورسالاته^(١)، ويكون وجود هذا الخط الإنساني الإلهي الكامل هو الضمان الذي أعدّه الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية والسيطرة على الهوى، وتوجيه الإرادة نحو الخير والصلاح والكمال.

ويكون العلم بهذه الأسماء معناه: تحقق وجودها في الخارج باعتبار مطابقة العلم للمعلوم، وتعليم آدم الأسماء إنما هو إخباره بوجودها.

أو يكون العلم بالأسماء معناه: معرفة هذه الكمالات التي يتصف بها هؤلاء المخلوقون، وهي صفات وكمالات تمثل نفعة من الصفات والكمالات الإلهية، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن كلمة (الأسماء) في القرآن تطلق على الصفات الإلهية بنحو من الإطلاق.

والظاهر أن هذه الفرضية هي التي ذهب إليها استاذنا الشهيد الصدر رحمته الله.

مسيرة الاستخلاص

وهي: مسيرة تحقق الخلافة في الأرض، فيقع الكلام فيه - أيضاً - في

جانبيين:

الأول: تشخيص مجموعة من المفاهيم والتصورات التي وردت في القرآن

الكريم حول هذه المسيرة.

الثاني: بيان الصورة النظرية الكاملة حول هذه المسيرة.

(١) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّهْبَانُونَ وَالْأَخْيَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ...﴾ المائدة: ٤٤.

الجانب الأول: المفاهيم والتصورات

السجود لآدم

في البداية يواجهنا السؤال عن الأمر الإلهي للملائكة في السجود لآدم؛ إذ إنّه في الشريعة المقدسة يحرم السجود لغير الله تعالى، فكيف صحّ أن يطلب من الملائكة السجود لآدم؟ وما هو المقصود من هذا السجود؟ وهذا السؤال ينطلق من فكرة: أن السجود بمجدّ ذاته عبادة، والعبادة لغير الله شرك وحرام؛ إذ تقسم الأفعال العبادية إلى قسمين:

أحدهما: الأفعال التي تتقوم عباديتها بالنية وقصد القربة، كالإنفاق - الزكاة والخمس - أو الطواف بالبيت الحرام أو القتال أو غير ذلك، فإنّ هذه الأفعال إذا توفرت فيها نية القربة وقصد رضا الله سبحانه وتعالى تكون عبادة لله تعالى، وبدون ذلك لا تكون عبادة، ومن ثمّ فهي تتبع نيتها في تشخيص طبيعتها. والآخر: الأفعال التي تكون بذاتها عبادة، ويذكر السجود منها؛ لأنّه عبادة بذاته، ولذا يحرم السجود لغير الله؛ لأنّه يكون بذاته عبادة لغير الله.

ولكن هذا التصور غير صحيح؛ فإنّ السجود شأنه شأن الأفعال الأخرى التي تتقوم عباديتها بالقصد والنية، ولذا فقد يكون السجود سخرية واستهزاء، وقد يكون لمجرد التعظيم، وقد يكون عبادة إذا كان بنيتها؛ ولذا نجد في القرآن الكريم في بعض الموارد الصحيحة يستخدم السجود تعبيراً عن التعظيم كما في قصّة إخوة يوسف، قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجْدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾^(١).

وإِذَا كَانَ السَّجُودَ لغيرِ الله حراماً؛ لأنَّه يستخدم عادةً في العبادة، فأريد للإنسان المسلم أن يتنزّه عمّا يوهّم العبادة لغيرِ الله تعالى؛ وأمّا إذا كان السَّجُودَ للتَّعْظِيمِ ويأمر من الله تعالى، فلا يكون حراماً، بل يكون واجباً.

ولكن يبقى السؤال: ماذا كان يعني هذا السَّجُودُ ؟

فقد ذكر بعض المفسرين - إنطلاقاً من فكرة أنَّ هذا الحديث لا يراد منه إلاَّ التربية والتمثيل، وليس المصاديق المادية لمفرداته ومعانيه - أنَّ السَّجُودَ المطلوب إمّا هو: خضوع هذه القوى المتمثلة بالملائكة للإنسان؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أودع في شخصية هذا الإنسان وطبيعته من المواهب ما تخضع له هذه القوى الغيبية، وتأثر بفعله وإرادته: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(١).

كما أنه يمكن أن يكون هذا السَّجُودُ سجوداً حقيقياً بالشكل الذي يتناسب مع الملائكة، ويكون طلب السَّجُودَ منهم لآدم من أجل أن يعبروا بهذا السَّجُودَ عن خضوعهم أو تقديسهم لهذا المخلوق الإلهي المتميز، بما أودع الله فيه من روحه، ووهبه العلم والإرادة والقدرة على التكامل والصعود إلى الدرجات الكمالية العالية.

ولعلَّ المعنى الثاني هو الظاهر من مجموعة السور والآيات القرآنية التي تحدّثت عن هذا الموضوع؛ إذ نلاحظ أنَّ امتناع إبليس عن السَّجُودَ إمّا كان بسبب الاستكبار لتفضيل هذا المخلوق؛ لأنَّه كان يطرح في تفسير عدم السَّجُودَ أنه أفضل من آدم: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(٢)، كما أنَّ

(١) فصلت: ٣٠.

(٢) الأعراف: ١٢.

القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان الصالح المخلص يكون خارجاً عن قدرة إبليس ومكره، ومن ثم فهو مهيم على هذه القوة الشيطانية: «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ»^(١).

إبليس من الملائكة أم لا ؟

وهناك سؤال آخر عن حقيقة إبليس، هل إنه من الملائكة أو الجن، حيث ورد في القرآن الكريم وصفه بكلا هذين العنوانين، فإذا كان من الملائكة فكيف يعصي الله تعالى، وقد وصف الله تعالى الملائكة بأنهم: «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ»^(٢) لا يخالفون و «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ»^(٣)، وهم بأمره يعملون، وإذا كان من الجن فلماذا وُضع إلى جانب الملائكة في هذه القصة؟

وتذكر عادة للاستدلال على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، ويختلف عن طبيعة الملائكة عدة شواهد، إضافة إلى وصف القرآن الكريم له بذلك: منها: أن أوصاف الملائكة لا تنطبق على إبليس؛ لأنهم وُصفوا بالطاعة وقد تمرد إبليس.

ومنها: إن الملائكة وُصفوا بأنهم رسل: «جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أَوْثِي أَجْنَحَهُ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ»^(٤).

ومنها: أن الملائكة لا ذرية لهم؛ إذ لا يتناسلون ولا شهوة لهم، وأما

(١) ص: ٨٢ - ٨٣.

(٢) الأنبياء: ٢٦.

(٣) التحريم: ٦.

(٤) فاطر: ١.

إبليس فله ذرية كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك: ﴿اَفْتَخِذُوْهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوَّلِيَّاءٍ مِنْ دُونِي﴾^(١).

ولكن هذه الشواهد لا تكفي في عدّ إبليس من الجن في مقابل الملائكة؛ وذلك لأنّ وصف القرآن الكريم لإبليس بأنّه من الجن يمكن أن يكون من ناحية أنّ بعض الملائكة يوصف بأنّه جن، إن لم يكن هذا الوصف عاماً لهم؛ لأنّ الجن مأخوذ من الخفاء والستر، والملائكة مستترون عن عوالمنا ومشاهدنا.

كما نلاحظ هذا الوصف في نسبة الملائكة إلى الله تعالى عند المشركين؛ إذ افترضوا أنّ الملائكة هم بنات الله - على ما ورد في القرآن الكريم - وفي الوقت نفسه يصف القرآن الكريم هؤلاء الملائكة بأنهم جنة: ﴿وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾^(٢).

كما أنّ الطاعة ليست صفة لازمة لعنوان الملائكة، بل نلاحظ في القرآن الكريم حصول التمرد لدى بعض الملائكة، كما في الملكين هاروت وماروت^(٣).

وكذلك موضوع الذرية فإنّها يمكن أن تكون من الخصوصيات التي اختص بها إبليس؛ ليقوم بهذا الدور الخاص له في حياة الإنسان.

نعم، يوجد في بعض الروايات ما يشير إلى أنّ إبليس كان من الجن وليس من الملائكة، وإنّما كان يعاشرهم، وأنّهم كانوا يظنون أنّه منهم، ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الروايات.

(١) الكهف: ٥٠.

(٢) الصافات: ١٥٨.

(٣) البقرة: ١٠٢.

هل خلق آدم للجنة أم للأرض؟

وهناك سؤال آخر، وهو: هل خلق آدم للأرض كما يبدو ذلك في أول المقطع الشريف: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^(١)، أو أنه مخلوق للجنة، وبعد العصيان طرد للأرض، كما يفهم ذلك من القسم الثاني من المقطع الشريف: «وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَثْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ»^(٢)؟

وقد حاول بعض الملحدّين أن يثير الشبهات حول هذا الموضوع بدعوى أن هذا المقطع القرآني يبدو وكأن إدخال آدم للجنة والتوبة عن فعله إنما هما عملية شكلية وصورية؛ لطرده منها وإنزاله إلى الأرض.

ولكن الجواب عن السؤال واضح، وهو: أن آدم إنما خلق للأرض وخلافة الله فيها، وكان وجوده في الجنة مرحلة متقدمة - تأهيلية - تؤهله للقيام بدور الخلافة؛ إذ لم يكن من الممكن لآدم أن يقوم بهذا الدور بدون هذا التأهيل والتجربة التي خاضها في الجنة، على ما سوف نوضح هذا الأمر في بيان الجانب الآخر.

على أن هذه الجنة يمكن أن تكون جنة أرضية وليست جنة الخلد؛ إذ لا يوجد دليل على أنها جنة الخلد، وكان هبوطه وإخراجه منها يعني بداية دور تحمل المسؤولية والتعب والمجهود من أجل الحياة واستمرارها، فهو منذ البداية كان على الأرض، ولكن في مكان منها لا تعب ولا عناء فيه، وقد تهيأت له جميع أسباب العيش والراحة والاستقرار، وبعد المعصية بدأت حياة جديدة تختلف عن الحياة السابقة في خصوصياتها ومواصفاتها وإن كانت على الأرض أيضاً.

(١) البقرة: ٣٠.

(٢) البقرة: ٣٥.

وبذلك يمكن أن نجيب عن سؤال آخر، هو: أنه كيف تسنى لإبليس أن يغوي آدم في الجنة مع أن دخولها محرّم على إبليس؟

إذ يمكن أن تكون هذه الجنة أرضية ولم يمنع من دخولها، ولعل ضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾^(١) يشير إلى ذلك.

على أن عملية الإغواء يمكن أن تكون من خلال وجوده في خارج الجنة؛ لأن الخطاب بين أهل الجنة وغيرهم ممن هو في خارج الجنة ميسور، كما دل على ذلك القرآن الكريم في خطاب أهل الجنة وأهل النار: ﴿وَتَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

وفي خطاب أصحاب الجنة لأصحاب النار: ﴿وَتَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(٣).

خطيئة آدم

والسؤال الآخر هو عن خطيئة آدم وغوايته وعصيانته: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾^(٤).

إذ دلت بعض الروايات على أن آدم كان نبياً، وإن لم يُذكر ذلك في القرآن

(١) البقرة: ٣٦.

(٢) الأعراف: ٥٠.

(٣) الأعراف: ٤٤.

(٤) طه: ١٢١.

الكريم، والأنبياء معصومون من الذنب والزلل والغواية منذ بداية حياتهم. ومع غض النظر عن الشك والمناقشة في صحة هذه الفرضيات: (فرضية أن يكون آدم نبياً) و(فرضية أن يكون الأنبياء معصومين من الذنب منذ بداية حياتهم)، يمكن أن نفسر جدية هذه المخالفة والعصيان على أساس اتجاهين: الاتجاه الأول: أن يكون النهي الإلهي هنا هو نهي إرشادي^(١) أريد منه الإرشاد إلى المفاسد الموجودة في أكل الشجرة، وليس نهياً مولوياً يراد منه التحريك والطلب الجدي، والمعصية المستحيلة على الأنبياء التي توجب العقاب هي في الأوامر المولوية وليست الإرشادية.

الاتجاه الثاني: أن يكون النهي الإلهي هنا نهياً مولوياً - كما هو الظاهر - وحينئذ يفترض أن الأنبياء معصومون من الذنوب المتعلقة بالأوامر والنواهي التي يشتركون فيها مع الناس، وأما الأوامر والنواهي الخاصة بهم فلا يتمتع عليهم صدور الذنب بعصيانها، وليسوا معصومين تجاهها، والنهي الذي صدر لآدم إنما هو خاص به، ولذا لم يحرم أكل الشجرة على ذريته من بعده.

(١) تقسم الأوامر والنواهي في الشريعة إلى قسمين: مولوي وإرشادي. والمراد من (المولوي): ما يصدر من المولى باعتباره مولى له حق الطاعة، ويكون فيه إرادة جديدة للطلب والتحريك نحو المطلوب أو الزجر عن المنهي عنه، كما في أوامر الصلاة والزكاة والجهاد والحج والنهي عن شرب الخمر والزنا والسرقة. و (الإرشادي): هو الذي يكون للإرشاد إلى المصلحة أو المفسدة، كما في الأوامر والنواهي في موارد المعاملات غالباً، حيث يكون إرشاداً لبطان المعاملة أو صحتها، أو كما في أوامر الأطباء والمهندسين والعلماء التجريبيين، فإنهم لا يستحقون الطاعة بما هم سادة، وأولو الأمر والولاية، بل لأنّ متعلقات أوامره ونواهيهم فيها مصالح ومفاسد، فعندما يأمر بشرب الدواء فهذا يعني: أن شرب الدواء فيه مصلحة، وكذا عندما ينهى عن أكل شيء فإنه يعني: أن أكله فيه ضرر ومفسدة.

ومن هنا نجد القرآن الكريم ينسب الظلم والذنب - أحياناً - لبعض الأنبياء باعتبار هذه الأوامر الخاصة، كما حصل لموسى ﷺ: «قَالَ رَبِّي إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١). مع أن قتل الفرعوني الظالم الكافر ليس ذنباً وحراماً على الناس بشكل عام، وإنما كان حراماً على موسى لخصوصية في وضعه؛ ومن هنا ورد أن «حسانات الأبرار سيئات المقربين» باعتبار أن لهم تكاليف خاصة بهم تتناسب مع مستوى الكمالات التي يتصفون بها.

وهذا التفسير للعصمة أمر عرفي قائم في فهم العقلاء لمراتب الناس، فبعض الأمور هي من العلماء والفضلاء ذنب يؤخذون عليه، ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى العامة من الناس، وبعض الانقافات القليلة ذنب من الأغنياء يؤخذون عليها، وليست كذلك بالنسبة إلى الفقراء.

الجانب الثاني: التصور العام لمسيرة الخلافة

وهنا نشير إلى تصورين:

التصور الأول: ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمته في الميزان، حيث يفترض أن هذه المسيرة بدأت من وضع آدم وزوجه في الجنة من أجل أن ينتقل إلى الأرض بعد ذلك، وكان لابد له من التعرض إلى المعصية من أجل أن يتحقق هذا النزول إلى الأرض؛ إذ لا يمكن أن يحصل على التكامل الإنساني الذي يؤهله لهذه الخلافة ما لم يتعرض إلى المعصية والنزول إلى الأرض بعد ذلك؛ وذلك لأن تكامل الإنسان إنما يحصل من خلال توفر عنصرين وعاملين أساسيين:

أحدهما: شعور الإنسان بالفقر والحاجة والمسكنة والذلة، أو بتعبير آخر شعور الإنسان بالعبودية لله سبحانه وتعالى، الذي يدفعه للحركة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والمصير إليه.

والآخر: هو عفو الله تعالى ورضوانه ورحمته وتوفيقه لهذا الإنسان، وإمداده بالعطاء والفضل الإلهي.

فشعور الإنسان بالحاجة يجعله يتحرك لسدها، والفضل والعطاء الإلهي هو الذي يحقق الغنى النسبي للإنسان، ويسد النقص والحاجات لدى الإنسان فيتكامل، وإذا لم يشعر الإنسان بالحاجة فلا يسعى إلى الكمال حتى لو كان محتاجاً في واقع الحال، ولو لم يتفضل الله عليه بالعفو والرحمة والعطاء لبقى ناقصاً ومتخلفاً في حركته، وما ذكر في قصة آدم إنما يمثل هذين الأمرين معاً.

فلو لم ينزل الإنسان إلى الأرض لما شعر بالحاجة؛ إذ كان يعيش في الجنة يأكل ويشرب بدون تعب أو عناء، فطبيعة هذه الجنة: «إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى»^(١).

ولو لم تصدر من آدم المعصية فلا يمكن أن يحصل على تلك الدرجات العالية من الرحمة والمغفرة التي حصل عليها الإنسان في حالات الرجوع والتوبة؛ إذ يفترض العلامة الطباطبائي وجود درجات من الرحمة والمغفرة مرهونة بالتوبة والإنابة، قال: «فلله سبحانه وتعالى صفات من عفو ومغفرة وتوبة وستر وفضل ورافة ورحمة لا يناها إلا المذنبون... فهذه التوبة هي التي استدعت تشريع الطريق الذي يتوقع سلوكه، وتنظيف المنزل الذي يرجى سكونه، فورهاها تشريع الدين

وتقويم الملة»^(١).

فالقصة وراءها قضاءان قضاها الله تعالى في آدم:

القضاء الأول: المهبوط والخروج من الجنة والاستقرار على الأرض وحياة الشقاء فيها، وهذا القضاء لازم حتمي لأكل الشجرة حيث بدت سوأتهما، وظهور السوء لا يناسب حياة الجنة، بل الحياة الأرضية، ومن هنا كان إخراجهما من الجنة بعد العفو عنهما، ولولا ذلك لكان مقتضى العفو هو بقاءهما في الجنة.

القضاء الثاني: إكرام آدم بالتوبة؛ إذ طيب الله سبحانه وتعالى بها الحياة الأرضية التي هي شقاء وعناء، وبها ترتبت الهداية إلى العبودية الحقيقية، فتألفت الحياة من حياة أرضية وحياة سماوية^(٢).

فنزول آدم إلى الأرض وإن كان فيه ظلم للنفس وشقاء، إلا أنه هيأ لنفسه بنزوله درجة من السعادة ومنزلة من الكمال ما كان يناها لو لم ينزل، وكذلك ما كان يناها لو نزل من غير خطيئة.

التصور الثاني: ما ذكره أستاذنا الشهيد الصدر رحمه الله: أن الله سبحانه وتعالى قدّر لآدم - الذي يمثل أصل الجنس البشري - أن يمرّ بدور الحضانة التي يمرّ بها كلّ طفل؛ ليتعلم الحياة وتجاربها، فكانت هذه الجنة الأرضية التي وجدت من أجل تربية الإحساس الخلقي لدى الإنسان والشعور بالمسؤولية وتعميقه من خلال امتحانه بما يوحيه إليه من تكاليف وأوامر.

وقد كان النهي عن تناول الشجرة هو أول تكليف يوجه إلى هذا الخليفة؛ ليتحكم في نزواته وشهواته، فيتكامل بذلك، ولا ينساق مع غريزة الحرص وشهوة

(١) تفسير الميزان ١: ١٣٤.

(٢) تفسير الميزان ١: ١٣٤.

حب الدنيا التي كانت الأساس لكل ما يشهده مسرح التاريخ الإنساني من ألوان الاستغلال والصراع.

وقد كانت المعصية التي ارتكبها آدم هي العامل الذي يولد في نفسه الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم، فتكامل وعيه بهذا الإحساس، في الوقت الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة من خلال وجوده في الجنة. وكان الهدى الإلهي يتمثل بخط الشهادة، وهو الوحي الإلهي الذي يتحمل مسؤوليته الأنبياء لهداية البشرية.

وبذلك تتكامل المسيرة البشرية، ويتطور الإنسان، ويسمو على المخلوقات من خلال التعليم الرباني والهدى الإلهي الذي يجسده شهيد رباني معصوم من الذنب يحمله إلى الناس من أجل تحصينهم من الضلال: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١).

ويمكن أن نشير في نهاية هذا العرض لهذين التصورين إلى عدة ملاحظات: الملاحظة الأولى: أنه يمكن تكميل الصورة: بأن الإسكان في الجنة في الوقت الذي يمثل مرحلة الإعداد والتهيؤ يعبر في الوقت نفسه عن هدف إلهي، وهو: أن مقتضى الرحمة الإلهية بالإنسان أن يعيش حياة الاستقرار والسعادة بعيداً عن الشقاء، وأن مسيرة الشقاء إنما هي اختيار الإنسان؛ ولذا بدأ الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان بالجنة، وشمله برحمته الواسعة من خلال التوبة والسداد الإلهي بالهدى الذي أنزله على الأنبياء.

كما أن الخطيئة هي التي فجّرت في الإنسان - إضافة إلى إحساسه بالمسؤولية - إدراكه للحسن والقبح والخير والشر، ولعلّ هذا هو الذي أشار إليه

القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْءَ أَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾^(١).

وكان هذا الإدراك ضرورياً للإنسان من أجل أن يكون قادراً على مواجهة مشكلات الحياة، وألوان الصراع فيها، وتمييز الحق من الباطل، والخير من الشر، والمصلحة من المضرة، ويخلق فيه حالة التوازن الروحي والنفسي في مقابل ضغوط الشهوات والغرائز.

وقد كان من الممكن أن يحصل هذا الإدراك من خلال الحضانة الطويلة والتجربة الذاتية في حياته في الجنة، ولعل هذا هو الهدف من وضعه في الجنة؛ ليمر بهذه الحضانة الطويلة، كما يحصل للإنسان في تجاربه في الطفولة؛ إذ تنمو فيه هذه المعرفة تدريجياً، ولكن كان هناك طريق أقصر محفوف بالمخاطر وبالمخطيئة والذنب. ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليختار للإنسان طريق المخطيئة بالرغم من قصره؛ لأنه طريق خطير، ولكن عندما اختار الإنسان ذلك، وأصبح يدرك هذه الحقائق صار مؤهلاً للبدء في الحياة الدنيا.

وقد فتح الله سبحانه وتعالى أمامه باب التوبة والرجوع إليه، ليتمكن الإنسان من مواصلة طريقه عندما يضعف ويقع في المخطيئة، وبذلك يتكامل عندما يكون قادراً على التغلب على شهواته والسيطرة على رغباته.

الملاحظة الثانية: إن العلامة الطباطبائي لم يوضح دور المخطيئة في معرفة السوءات، كما لم يوضح عدم انسجام السوءات مع حياة الجنة، ولعله يريد من دور المخطيئة في معرفة السوءات ما أشرنا إليه من دورها في الإحساس الخلقي للإنسان في إدراكه للحسن والقبح، وكذلك لأن حياة الجنة يراها حياة طاهرة

ونظيفة لا تتسجم مع السوءات، وهو معنى عرفاني حيث لم يشر القرآن الكريم إلى أن آدم عليه السلام لم تكن لديه سوءة قبل الخطيئة، أو أنها وجدت بعد الخطيئة، وإنما أشار إلى أن إدراكه للسوءة إنما كان بعد الخطيئة والذنب.

الملاحظة الثالثة: إن الشهيد الصدر عليه السلام لم يذكر في تكون مسار الخلافة على الأرض دور التوبة في هذا المسار، مع أن التوبة لها دور أساس يمكن من خلاله أن يستأنف الإنسان عمله وتجربته في هذه الحياة، ويصعد بسببها في مدارج الكمال.

الملاحظة الرابعة: إن الكمالات الإنسانية يمكن أن نتصورها بدون خطيئة، ويتكامل فيها الإنسان من خلال الطاعة والإحساس بالعبودية لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مقصوده من الخطيئة ليس مجرد المخالفة، وإنما إحساس الإنسان بالحاجة والتقصير في حق الله تعالى وشكره لنعمه، الأمر الذي يدفعه إلى الاستزادة من الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه.

الملاحظة الخامسة: أن العلامة الطباطبائي عليه السلام تصور أن الجنة سماوية، والشهيد الصدر عليه السلام تصورها أرضية^(١)، والتصور الثاني في الوقت الذي ينسجم مع بعض الروايات، يتوافق - أيضاً - مع فرضية خلق الإنسان للأرض، والله سبحانه أعلم.

القسم الثاني

أنبياء أولي العزم الأربعة

الفصل الأول: نوح عليه السلام

الفصل الثاني: إبراهيم عليه السلام

الفصل الثالث: موسى عليه السلام

الفصل الرابع: عيسى عليه السلام

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

الفصل الأول

قصة نوح عليه السلام في القرآن

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

نوح وقصته

نوح عليه السلام هو النبي الثالث تَمَن ذكروا من الأنبياء في القرآن بعد آدم عليه السلام، وجده الأكبر إدريس^(١)، وهو أول الرسل من أولي العزم^(٢)، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد (صلى الله عليه وعلى آله أجمعين). وقد جاءت قصته في التوراة مختلفة عما جاءت في القرآن الكريم، كما أنه يوجد اختلاف بين نسخها المترجمة عن العبرية والسامرية واليونانية.

وقد ورد ذكر نوح في القرآن الكريم في ثلاثة وأربعين مورداً^(٣)، كما أنه وردت قصته بشيء من التفصيل في كل من سور: (الأعراف، وهود، والمؤمنون، والشعراء، والصافات، والقمر، ونوح) مع إشارة للقصة في سور أخرى، وهي مختلفة في الطول والقصر، كما أنها مختلفة في اللفظ والهدف بحسب الغرض والسياق الذي جاءت فيه القصة، ولكن أكثرها تفصيلاً وشرحاً لقصة ما ورد منها في سورة هود. وتتلخص قصة نوح في القرآن الكريم بالأمور التالية:

-
- (١) بناءً على أن آدم من الأنبياء كما تشير إليه بعض النصوص، وإلا فهو النبي الثاني.
 - (١) فقد ورد في أحاديث أهل البيت وأحاديث الجمهور ما يؤكد ذلك، وقد استدل لذلك بمجموعة من الآيات منها قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ الشورى: ١٣. منه عليه السلام.
 - (٣) يمكن التعرف عليها من مراجعة المعجم المفهرس.

قوم نوح عليه السلام

لقد أشار القرآن الكريم إلى الأبعاد العقائدية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية التي كان يتصف بها قوم نوح:

أ - فمن الناحية العقائدية عكفوا على عبادة غير الله، واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أسماء هذه الأصنام، وهي: (ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسرا): ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾^(١).

وتذكر بعض الروايات^(٢) أن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين، اتخذ الناس لهم تماثيل؛ لتمجيدهم وإحياء ذكراهم، ثم تحول الناس لعبادتهم بعد ذلك.

ب - ومن الناحية الأخلاقية اتصفوا بسوء الأخلاق من الجهل والعناد والمكر الكبير والكبر وازدراء الفقراء والضعفاء.

ج - ومن الناحية السياسية كانوا يتبعون سادتهم من أهل القدرة والقوة ممن كثر ماله وولده: ﴿ قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾^(٣).

وكان هؤلاء السادة - ملأ من قومه - يستضعفون الفقراء ويستكبرون في الأرض.

د - ومن الناحية الاجتماعية والسلوكية كانوا يرتكبون الآثام والخطايا ويمارسون أنواع الظلم والفساد والطغيان: ﴿ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا * وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ

(١) نوح: ٢٣.

(٢) بحار الأنوار ٣: ٢٥٠ - ٢٦٠.

(٣) نوح: ٢١.

الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا * رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا^(١).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾^(٣).

شخصية نوح عليه السلام

لم يتحدث القرآن الكريم عن الحياة الشخصية لنوح عليه السلام، أو بعض ما جرى له قبل رسالته ودعوته، كما تحدث عن إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام، ولعلَّ السبب في ذلك - والله أعلم - أنه لا يوجد شيء فيها مما يثير الاهتمام بالنسبة إلى الأغراض القرآنية للقصة، أو أن القرآن كان منهجه التفصيل النسبي بالنسبة إلى الأنبياء اللاحقين لوجود أقوام يتبعونهم، ولا زالوا على ديانتهم والانتماء الخاص لهم دون الأنبياء السابقين الذين لا يتصفون بهذه الصفة.

ولكن يمكن أن نستنتج من المحاورة التي جرت بين نوح عليه السلام والملائكة من قومه: أن نوحاً كان من طبقة الأشراف والملائكة منهم؛ ولذلك كانوا يحتجون عليه بمعاشرة الأراذل من الناس، ويطلبون منه أن يطردهم، كما أن هذا الانتماء لهذه الطبقة من الناس قد يفسر لنا العامل الاجتماعي - والله أعلم - في ضلال زوجته وابنه؛ إذ كان قومه يتأثرون بهذه العوامل الاجتماعية.

(١) نوح: ٢٦ - ٢٨.

(٢) الذاريات: ٥١.

(٣) النجم: ٥٣.

كما أنه يمكن أن نستنتج: أنه كان على درجة عالية من الشجاعة والإقدام والصبر والتحمل لما توجبه ظروف المحاصرة والعزلة والتكذيب والتهديد له بالقتل، وهو مع كل ذلك يستمر في رسالته دون مللٍ أو كللٍ مع طول المدة، كما سوف نعرف ذلك.

ومع ذلك لم يترك القرآن الحديث عن شخصية نوح عليه السلام ومواصفاته العامة من خلال النقاط التالية:

١ - كان عليه السلام أول أولي العزم - الذين هم سادة الأنبياء وأصحاب الرسالات الإلهية العامة إلى البشر جميعاً الذين أخذ الله سبحانه وتعالى منهم الميثاق الغليظ - ولذا فشريعته أول الشرائع الإلهية المشتملة على تنظيم الحياة الإنسانية، وقد ذكرنا إشارة القرآن الكريم إلى ذلك في الآية (١٣) من سورة الشورى، وكذلك في الآية (٧) من سورة الأحزاب.

٢ - كان عليه السلام الأب الثاني للنسل الحاضر من بني الإنسان، وإليه تنتهي أنساب الناس؛ لقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ»^(١).

٣ - إن نوحاً هو أبو الأنبياء المذكورين في القرآن، ما عدا آدم وإدريس عليه السلام قال تعالى: «وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ»^(٢).

٤ - كان عليه السلام أول من كلم الناس بمنطق العقل وطريق الاحتجاج مضافاً إلى طريق الوحي بعد تعرض الجماعة البشرية للانحراف عن الفطرة، فهو الأصل الذي ينتهي إليه دين التوحيد في العالم بعد ظهور الوثنية، فله الفضل والمثّة على جميع الموحدين إلى يوم القيامة، ولعلّ هذا هو السبب فيما خصّه الله سبحانه وتعالى به

(١) الصافات: ٧٧.

(٢) الصافات: ٧٨، الميزان ١٠: ٢٥١.

من السلام الذي لم يشاركه فيه أحد: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾^(١).
وقد اصطفاه الله على العالمين، وعده من المحسنين، وسمّاه عبداً شكوراً
وعبداً صالحاً، وعده من عباده المؤمنين، وآخر ما نقل من دعائه قوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ
لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا
تَبَاراً﴾^(٢).

كما أنه كان أول من ذكره القرآن الكريم في ذكر اسم الله عند الابتداء بأمر
عظيم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾^(٣).
كما أخبر القرآن الكريم عن أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً،
الأمر الذي يكشف عن طول المعاناة والصبر العظيم.

حياة نوح عليه السلام

يبدو أن حياة نوح عليه السلام - من خلال ما عرضه القرآن الكريم في قصته -
تنقسم إلى ثلاث مراحل، وتبدو هذه المراحل الثلاث واضحة من المقطع الذي ذكر
فيه قصته من سورة هود.

المرحلة الأولى: الرسالة والدعوة

كان نوح عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وعبادته، ورفض عبادة
غير الله تعالى من الشركاء، كما كان يدعوهم إلى تقوى الله تعالى وطاعته، وإلى
التوبة والإنابة إلى الله تعالى ليغفر لهم ذنوبهم.

(١) الصافات: ٧٩.

(٢) نوح: ٢٨، الميزان ١٠: ٢٥٢ بتصرف قليل.

(٣) هود: ٤١.

كما كان يبلغ رسالات الله وينصح لهم، وينذرهم عذابه وعقابه، ويبشرهم بالخير العميم في الدنيا، حيث يرسل الله السماء عليهم مدراراً، ويمدهم بأموال وبنين، ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراً.

ويظهر من القرآن الكريم - كما يفهم من المقارنة بين شريعته وشرائع سائر أنبياء أولي العزم، أو من سياق الوصايا العامة التي ذكرها القرآن الكريم للشرائع السابقة - أن نوحاً عليه السلام كان يأمرهم بالمعروف: كالعدل، والمساواة، وصدق الحديث، والوفاء بالعهد، وينهاهم عن المنكر وعن ممارسة الفواحش واقترافها، وقد توسل في دعوته هذه بوسائل: الدعوة بالحكمة، والموعظة الحسنة، والإنذار من عذاب الله تعالى، والاحتجاج الذي يعتمد على المنطق والأخلاق، والتأكيد على التجرد من الهوى أو المصالح الدنيوية، فهو إنسان أرسله الله لإبلاغ رسالاته وليس ملكاً، كما أنه لا يبتغي من وراء هذا العمل أجراً أو فائدة خاصة أو مقاماً دنيوياً، وإنما يريد بذلك خيرهم وصلاحهم.

وكان عليه السلام يتصف: بالصبر، وسعة الصدر، والاستقامة في الدعوة، ومواصلة إبلاغ الرسالة، واستخدام الأساليب المختلفة العلنية والسرية، قال تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾^(٢).

وقد واجهه قومه بتكذيبه في دعوته، واستخدموا في هذا التكذيب عدة وسائل تعبر عن مراحل من المواجهة بينه وبين قومه، وهي:

(١) نوح: ٥.

(٢) نوح: ٨ - ٩.

أولاً: كانوا يثيرون في وجهه الشبهات والشكوك من خلال المجادلة بالباطل، فتارة يتهمونونه بالكذب والافتراء، لأن الرسول من الله لا بد أن يكون ملكاً، ويستغربون أن يكون رسول الله رجلاً مثلهم، وأخرى يتهمونونه بالضلال والخروج على الجماعة ووحدها، وثالثة بأنه يسعى وراء الجاه والمقام والحصول على الامتيازات، مع أنه في نظرهم لا فضل له عليهم في الجاه والمال والولد.

ثانياً: المحاصرة الاجتماعية من خلال الاتهام بالتسافل الاجتماعي والعيش مع الأراذل والضعفاء والأوباش من الناس، ولا يمكنهم أن يؤمنوا برسالته؛ لأن ذلك يؤدي بهم إلى أن ينزلوا إلى هذا المستوى الاجتماعي الداني، أو من خلال الاتهام بالجنون والاضطراب العقلي والشغب.

وكان نوح عليه السلام يرد عليهم هذا الاتهام: بأن هؤلاء مؤمنون، ولا يمكن له أن يطردهم ويبتعد عنهم، والله أعلم بما في نفوسهم، وهو يوجرهم على أعمالهم ونياتهم.

ثالثاً: التهديد بالعدوان واستخدام القوة ضده إذا لم يترك رسالته، قال تعالى: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾^(٢).

ويبدو من القرآن الكريم أن نتائج هذه المرحلة كانت: أولاً: الإيمان بالرسالة من قبل عدد محدود من الطبقة السفلى من الناس، وكذلك أهله باستثناء زوجته وأحد أبنائه، وبقي سائر الناس على عنادهم

(١) الشعراء: ١١٦ - ١١٨.

(٢) القمر: ١٠.

وإصرارهم في تكذيبه: «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ»^(١).

ثانياً: انقطاع الصلة والتعايش بين نوح عليه السلام وقومه من خلال تطور المواجهة بالتهديد وباستخدام القوة، وصمود واستمرار نوح عليه السلام على موقفه وعدم التراجع عنه: «وَأَسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ»^(٢).

ويمكن أن نفهم كلا هذين الأمرين من هاتين الآيتين أيضاً: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ * وَأَرْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ قَدْ أَتَيْتَنِي بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»^(٣).

المرحلة الثانية: اليأس وصنع الفلك^(٤)

وقد يأس نوح عليه السلام من هداية قومه وإيمانهم بعد أن تبين العناد والإصرار على التكذيب فيهم، فنادى ربه بذلك، ثم حصل له اليأس من هدايتهم بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك، كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة، وقد كان

(١) هود: ٤٠.

(٢) يونس: ٧١.

(٣) هود: ٣٥ - ٣٦.

(٤) اليأس من الهداية لا يصح إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى، وكذلك قطع الصلة والبلاغ، ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه يونس وابتلاه بالهوت؛ لأنه ذهب مغاضباً كما يعبر القرآن الكريم، ولهذا السبب - على ما يبدو من القرآن الكريم - لم ينزل العذاب على قوم يونس مع أنهم كانوا قد كذبوه في رسالته كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك في سورة يونس. وأما نوح عليه السلام فقد أخبره الله بذلك، منه ﷻ.

قومه يطالبونه بما كان يعدهم من إنزال العذاب، وهو يوكل ذلك إلى الله تعالى. وفي الوقت نفسه يواصل دعوته لهم.

إلا أنه بعد إخبار الله سبحانه وتعالى له بذلك، نجد أن نوحاً ﷺ يعبر عن هذا اليأس في عدة مواقف:

أ - إعلان القطيعة والبراءة من قومه، كما أشارت إلى ذلك الآيات الكريمة السابقة.

ب - الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى بإنزال العذاب عليهم تنفيذاً للسنة الإلهية التي كانت تفرض نزول العذاب بالأقوام الذين يكذبون رسلهم مع تهديدهم باستخدام القوة ضدهم، أما بقتلهم أو إخراجهم من ديارهم، أو تعذيبهم بالسجن وغيره، وقد كان نوح ينذر قومه بنزول هذا العذاب، قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ * وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾^(٢).

ج - الاستعداد لنزول العذاب من خلال صنع الفلك والسفينة.

صنع الفلك

ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أمر نوحاً بأن يصنع الفلك تهيئاً وتحسباً

(١) غافر: ٥ - ٦.

(٢) نوح: ٢٦ - ٢٧.

لحدوث الطوفان ونزول العذاب: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾^(١)،
 قام نوح بصنع الفلك، ويبدو أن المنطقة التي كان يعيش فيها وقومه كانت فلاة لا
 يوجد فيها بحر ولا نهر؛ ولذا لم يكن لهذا العمل تفسير لدى قومه، فأثار فيهم
 الاستغراب والتعجب والسخرية: ﴿وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾^(٢).
 فهل كان ذلك منهم من دون أن يخبرهم نوح بنزول العذاب والطوفان، أو أنهم
 كانوا يوغلون بالتكذيب والسخرية حتى بعد إخباره لهم بمجيء الطوفان؟

لا يوجد تصريح في القرآن الكريم، وإن كنت استقرب أن يكون ذلك بعد
 إخبار نوح لهم بذلك، كما هو مقتضى الحال، وما يفهم من بعض الآيات أن نوحاً
 كان قد أخبرهم بنزول العذاب: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُّنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ * قَالَ
 إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ^(٣).

ويشير إلى ذلك ما كان يذكره نوح لهم في مقابل سخريتهم: ﴿قَالَ إِنْ
 تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ^(٤).

واستمرت هذه الحرب النفسية الطويلة طيلة المدة التي كان يصنع فيها
 نوح ﷺ - الفرد المحاصر القليل العدد - السفينة العظيمة التي يريد أن
 يعدها لهذه المهمة.

ولعل هذه الفترة كانت من أصعب الأوقات التي مرَّ بها الرسول نوح ﷺ؛

(١) هود: ٣٧.

(٢) هود: ٣٨.

(٣) هود: ٣٢ - ٣٣.

(٤) هود: ٣٨ - ٣٩.

لأنها كانت فترة المقاطعة الشاملة، وفترة الحرب النفسية الظالمة، وفترة الانتظار والترقب لنزول العذاب وتحقيق الوعد الإلهي، وقد كان الله سبحانه وتعالى يرعى نوحاً بعينه التي لا تنام، ويسدده بالوحي، ويعلمه كيف يصنع السفينة في مراحلها المتعددة، ويثبتته في عمله وموقفه.

ووضع له سبحانه وتعالى علامة لحيي الأمر بالعذاب وهي: فوران التنور في بيت أهله: «فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»^(١).

المرحلة الثالثة: الطوفان وآثاره ونتائجه

وعندما فار التنور أمر الله سبحانه وتعالى نوحاً عليه السلام أن يحمل في الفلك أهله - إلا من استثنى منهم، وتمن سبق القول من الله سبحانه وتعالى في إهلاكهم كزوجته - وجميع المؤمنين ممن آمن به، وهو قليل، وكذلك من كل الحيوانات من كل زوجين اثنين ذكراً وأنثى، فلما حملهم في السفينة وركبوا فيها فتح الله سبحانه وتعالى أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيوناً، فالتقى الماء من السماء والأرض على أمر قد قدر، وأصبحت السفينة تجري بهم في موج كالجبال، ولم يكن هناك شيء من الجبال أو المرتفعات مما يعصم الإنسان عن أمر الله بالفرق، فأخذ الناس الطوفان وهم ظالمون.

ثم إن نوحاً وجد ابنه كان قد انعزل عنه، ولم يركب في السفينة، فناداه: يا بني اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين. قال ابنه: سأوي إلى جبل يعصمني

من الماء. قال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله منهم، وهم أولئك الذين ركبوا السفينة، ثم حال الموج بينه وبين ابنه، فكان ولده من المفرقين.

قضاء الأمر ونزوله ومن معه إلى الأرض

فلَمَّا عَمَّ الطوفان، وأغرق الناس^(١) أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، والسماء أن تلعغ وغيض الماء، واستوت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعداً للقوم الظالمين، وأوحى إلى نوح ﷺ أن اهبط إلى الأرض بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فلا يأخذهم بعد هذا طوفان عام، ومنهم أمم سيمتعهم الله بامتعة الحياة، ثم يمسهم عذاب اليم، فخرج هو ومن معه، ونزلوا الأرض يعبدون الله بالتوحيد والإسلام، وتوارث ذريته ﷺ الأرض، وجعل الله ذريته هم الباقين^(٢).

قصة ابن نوح الغريق

ولم يكن نوح ﷺ يعلم من ابنه أنه يبطن الكفر كما كان يعلم ذلك من امرأته، فكان غرقه مفاجأة له، وحزن لذلك، ولو كان يعلم ذلك لما تفاجأ وحزنه أمره، وهو القائل في دعائه: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْنَاهُمْ يَفْلُحُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾^(٣)، وهو القائل: ﴿فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤)، وقد سمع قوله تعالى فيما

(١) كما يظهر من سورة الصافات: ٧٧.

(٢) سورتنا هود والصفات.

(٣) نوح: ٢٦ - ٢٧.

(٤) الشعراء: ١١٨.

أوحى إليه: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ﴾^(١).

فوجد نوح عليه السلام وحزن وتساءل، فنادى ربه من وجده قائلاً: رَبِّ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، وَعَدْتَنِي بِإِنجَاء أَهْلِي وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، لَا تَجُورْ فِي حُكْمِكَ، وَلَا تَجْهَلْ فِي قَضَائِكَ، فَمَا الَّذِي جَرَى عَلَى ابْنِي؟ فَأَخَذْتَهُ الْعَنَاءَةَ الْإِلَهِيَّةَ، وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصْرَحَ بِالسُّؤَالِ فِي نَجَاةِ ابْنِهِ - وَهُوَ سُؤَالٌ لِمَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ - وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، فَأَيَّاكَ أَنْ تَوَاجِهَنِي فِيهِ بِسُؤَالِ النِّجَاةِ، فَيَكُونُ سُؤَالاً فِيمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

فانكشف الأمر لنوح عليه السلام والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى قائلاً: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾^(٢) أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْمَلَنِي بِعَنَائِكَ، وَتَسْتُرَ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ، وَتَعْتَظَ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ^(٣).

(١) هود: ٣٧.

(٢) هود: ٤٧.

(٣) يوجد هنا بحثان تناولهما المفسرون حول حادثة ابن نوح:

الأول: هل كان ابن نوح ولداً للنوح حقيقة كما هو ظاهر الآية، أو أنه ابن زوجته من رجل آخر، أي ربيبه، كما تشير إلى ذلك بعض القراءات المروية (ابنها) وبعض الروايات، أو أنه ابن فرانه، وأن زوجته قد خانتَه بذلك، كما وصفها القرآن الكريم بالخيانة في سورة التحريم، والصحيح: هو ما ذكرناه تمسكاً بظاهر الآية الكريمة، وأصالة القرآن في مقابل الروايات.

الثاني: هل سأل نوح ربه نجاة ولده في قوله: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ﴾ مع أنه كان كافراً. وقد دعا ربه أن لا يذُر على الأرض من الكافرين دياراً أو أنه لم يكن يعرف كفر ولده؛ لأنه كان منافقاً، أو أنه ظنَّ أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى سوف يهديه في آخر لحظة بسبب الوعد الإلهي له بالنجاة. أو أنَّ نوحاً لم يسأل ربه ذلك، وإنما سأل تفسير هذه الحادثة التي فوجئ بها: -

ملاحظات عامة حول القصة

١ - إنَّ الهدف الأساس من قصة نوح التي تتميز عن بقية القصص القرآنية - كما يبدو من القرآن - هو مجموع أمرين:

الأول: أن يضرب الله مثلاً لهلاك قوم رسول من أولي العزم كذبوا بنبيهم وهبوا به، حيث كانت قضية نوح أول حادثة في التاريخ الإنساني الذي تعرض فيها قوم نبي من الأنبياء إلى الهلاك، كما كان الرسول الوحيد من أولي العزم الذين جرى في قومه هذا الهلاك، وقد كان الهلاك فيها عاماً شاملاً حتى أنه وصل إلى الأقربين من نوح عليه السلام.

وهذه القضية من القضايا التي يؤمن بها أهل كلِّ الرسالات السماوية وجميع الأقوام والملل المعروفة في التاريخ البشري، كما يدل على ذلك تراث هذه الأمم، ولذلك فهي مثل صادق ينتفع به كل الناس.

الثاني: إنَّ هذه القصة تعبر عن المثل الأعلى للصبر والشجاعة بسبب طول المدة المقرونة باليأس والوحدة؛ إذ لا نعرف في أي واحد ممَّن ذكر الله قصته من الأنبياء أنه مكث في قومه هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى الله ويكذبونه، ولا يجد بينهم ناصراً له منهم إلا القليل المستضعف، ويستمر في عمله والقيام بوظيفته مع اليأس من هدايتهم وصلاحهم.

→ لكنه كان يظن نجاة ولده بسبب الوعد الإلهي؟! إلى غير ذلك من الأسئلة التي تثار حول هذا الموضوع وترتبط بالعصاة الإلهية.

وقد تناول هذا الموضوع العلامة الطباطبائي وغيره بالبحث. راجع الميزان ١٠: ٢٣٢ - ٢٣٨.

٢ - لقد كان من نتائج الطوفان وآثاره تثبيت خط التوحيد لله سبحانه وتعالى في التاريخ البشري من خلال البقية الباقية لذرية نوح المؤمنين مع بقاء هذه الحادثة قائمة في الذاكرة التاريخية للبشرية، وكذلك لم يشهد التاريخ البشري حادثة أخرى مماثلة لهذه الحادثة بعد ذلك، بل كان العذاب ينزل في هذه الجماعة الخاصة أو تلك، وإنّ العذاب كان ينزل بسبب الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية التي تتعرض لها هذه الجماعات.

٣ - إنّ رواية القصة في التوراة جاءت متفاوتة مع ما ذكر منها في القرآن الكريم، كما أشرنا آنفاً، ويمكن أن نلاحظ الاختلاف بين القرآن والتوراة في النقاط المهمة التالية:

أ - وجود تفاصيل في النص القرآني - على عمومه وإجماله - ذات مغزى مهم لم تذكر في الرواية التوراتية الموجودة، مثل: استثناء امرأة نوح^(١) من النجاة وغرق ولده، بل صرحت التوراة بدخول امرأته في الفلك ونجاتها، ولم تذكر ابن نوح الغريق.

وكذلك يصرّح القرآن بنجاة المؤمنين بنوح على قُلُوبِهِمْ، مع أنّ التوراة تقتصر على خصوص نوح وأهله.

ب - وجود تفاصيل في التوراة عن القصة ليس لها مغزى وهدف، مثل: خصوصيات السفينة، من طولها وعرضها وطبقاتها وارتفاعها، ومدة الطوفان وارتفاع الماء، وكيفية نقصان الماء، ومحاولات نوح لاستكشاف جفاف الأرض

(١) يصرّح القرآن الكريم بهذا المغزى عندما يضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً للذين كفروا في سورة (التحریم آية ١٠)، ومنه يمكن أن نفهم المغزى من هلاك ابن نوح؛ لأنه لا توجد لأحد عند الله قرابة، وأنّ الكرامة عند الله تعالى هي للإيمان والعمل الصالح. منه ذلک.

بإرسال الغراب والحمامة ومجيئها في المرة الثانية بغصن الزيتون، ونزول نوح والحيوانات والدبابات وانتشارها في الأرض للتكاثر والتوالد، وكذلك بناؤه لأماكن الذبح والعبادة، والقرار الإلهي بتمكين نوح من الحيوانات الأرضية والطيور والحيوانات المائية، وإنَّ الله وضع ميثاقاً بينه وبين نوح وذريته، وعلامة تذكهم بالميثاق، وهو: قوس قزح، إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا مغزى لها ولا هدف، كما أنَّ بعضها بعيد وغريب لا يقبله المنطق السليم.

ج - ذكرت التوراة بعض التفاصيل التي لا تليق بالأنبياء وقداستهم، مثل: ما فعله أحد أبناء نوح بأبيه بعد أن كان قد سكر نوح بشرب الخمر حيث تعرّى داخل خبائه، فنظر إليه ولده عارياً وأخبر إخوته بذلك، فقاموا بستر عورته، وعندما استيقظ من سكرته لعن ولده كنعان الذي نظر إلى عورته، ودعا عليه أن يكون عبداً لأخوته.

د - وجود تفاصيل تخالف ظاهر القرآن أو صريحة مثل: ذكر التوراة لنجاة أبناء نوح، وذكر القرآن لفرق بعض أبنائه... وكذلك ذكر القرآن أنَّ المدة التي لبث فيها نوح مع قومه قبل الطوفان - حسب ظاهر الآية ١٤ من سورة العنكبوت - هي: تسع مئة وخمسون عاماً، والتوراة تذكر مدة عمر نوح كلها هي تسع مئة وخمسون عاماً^(١).

وقد تأثر بعض الصحابة والتابعين بهذه المعلومات التي وردت في التوراة؛ لأنهم أخذوها عن أهل الكتاب، وتناقلوها بينهم، وقد يكون بعض هذه المعلومات التي لا تخالف القرآن والتفاصيل صحيحاً، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها.

(١) تصرح الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام: أنَّ عمر نوح كان ألفين وخمس مئة عام.

وبذلك يمكن أن نفهم سمو الهدف القرآني، وارتباط نصّه بالوحي الإلهي، ومصداقية قوله تعالى في آخر قصة نوح من سورة هود، وهو أكثر مواردها تفصيلاً: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَمِّينَ﴾^(١).

٤ - ورد في الروايات العديدة التي روى أكثرها العياشي في تفسيره عن أهل البيت عليه السلام أن حياة نوح والطوفان والتنوير كان في الكوفة ومسجدها الأعظم، وأن الجودي الذي استقرت عليه السفينة هو جبل قرب الكوفة، ولعله الغري، وأن الجبل الذي آوى إليه ابن نوح هو: جبل (النجف) الذي كان جبلاً عظيماً، ثم تقطع بأمر الله قطعاً قطعاً حتى امتد إلى بلاد الشام، وصار بعضه رملاً، وهو المعروف الآن (بالطارات)^(٢)، وهذا التفسير التاريخي للحادثة بما اختص به تراث أهل البيت عليه السلام دون غيرهم، ولعلّ الأبحاث التاريخية والآثرية تكشف هذه الحقيقة في المستقبل.

مرکز تحقیقات و اسناد اسلامی

الفصل الثاني

قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن

مرکز تحقیقات و اسناد اسلامی

إبراهيم وقصته

إبراهيم عليه السلام بن آزر هو النبي السادس مَن ذكروا من الأنبياء في القرآن الكريم بعد آدم، وإدريس، ونوح، وهود، وصالح عليه السلام، وهو ثاني أولي العزم الذين تحدثنا عنهم.

وقد جاءت قصته في التوراة مفصلة، ولكنها مختلفة عما جاءت في القرآن الكريم، شأنها شأن بقية قصص الأنبياء.

وقد ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم في تسع وستين مورداً، وهو بذلك يكون أكثر ذكراً من نوح عليه السلام، بل أكثر الأنبياء ذكراً بعد موسى عليه السلام. كما أن قصته وردت بشيء من التفصيل في كل من سورة البقرة، والأنعام، وإبراهيم، والأنبياء، والعنكبوت، والصفات.

ولكنها لم ترد كاملة ولو بنحو الإجمال في أي موضع من مواضع القرآن الكريم، وإنما جاءت متفرقة، وهي في الوقت نفسه مختلفة اللفظ والهدف بحسب السياق الذي جاءت فيه القصة.

وتتلخص قصة إبراهيم كما جاءت في القرآن الكريم بالأمور التالية:

قوم إبراهيم عليه السلام

لم يتحدث القرآن الكريم عن قوم إبراهيم عليه السلام الذي ولد بينهم، وبدأ دعوته ورسالته فيهم إلا قليلاً، حيث أشار إلى عدة أبعاد في حياتهم:

١ - البعد العقائدي الذي كان يتمثل بعبادة الأوثان، حيث كانوا يعبدونها ويعتقدون أنها هي التي تمنحهم الرزق، وقد توارثوا هذه العبادة عن آبائهم الأقدمين، حتى أنهم أخذوا يصنعون الأصنام ويتداولونها بينهم: ﴿وإبراهيم إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِنَّهُ يَرْجِعُونَ﴾^(١).

كما أنهم لم يعتقدوا بالمعاد والدار الآخرة، كما يشير إلى ذلك استدلال إبراهيم عليه السلام بدعوته لهم على المعاد والنشأة الآخرة: «أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» (١٣).

وهذه العقيدة الفاسدة تحولوا من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الشيطان: «يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا» * قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَيَّ الْهَيْبَةُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا» (٣).

وتشير بعض الروايات والنصوص التاريخية إلى أنهم كانوا يعبدون الكواكب، وحاول بعض المفسرين أن يجد لذلك شاهداً من القرآن الكريم في قصة

(١) العنكبوت: ١٦ - ١٧.

(٢) العنكبوت: ١٩ - ٢٢.

(۳) مریم: ۴۵-۴۶.

نظر إبراهيم إلى الكواكب الذي يقال: إنها الزهرة ثم إلى القمر ومن بعد ذلك إلى الشمس التي وردت في سورة الأنعام، أو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾^(١).

ولكن هذه الآيات الكريمة لا تدلّ على أكثر من تأملات لإبراهيم في طريقه لإدراك الله الواحد الأحد، كما سوف نشير إلى ذلك.

كما أن هؤلاء القوم مراسيم يؤدون فيها عبادتهم من تقديم الطعام لها والخروج إلى خارج العمارة للعيد، كما تشير إلى ذلك الآيات التي تتحدث عن قضية تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام، ومخاطبته لها وخروجهم عنها: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ * فَتَوَكَّأَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ * فَرَاغَ إِلَى آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْتَفِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ * قَالَ أَعْبُدُونِ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ نَعْلُهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٣).

ب - البعد الاجتماعي الذي كان يتمثل في اتخاذهم الأوثان محوراً للعلاقات الاجتماعية في الولاء والمودة بدل الله تعالى، مع أن هذا المحور في الولاء والمودة لا أصل له، بل سوف يتحول بعد ذلك إلى عداوة وبراءة بعضهم من بعض في يوم القيامة: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ

(١) الصافات: ٨٨ - ٨٩.

(٢) الصافات: ٨٩ - ٩٦.

(٣) الأنبياء: ٥٨ - ٥٩.

بَعْضُكُمْ يَبْغِضُ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا أَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ^(١).

مضافاً إلى وجود الحالة المدنية في حياتهم الاجتماعية كالبناء والأعمال اليدوية.
ج - البعد السياسي الذي كان يتمثل في وجود نظام للحكم يرأسه ملك وفيه قوانين، كما تشير إلى ذلك المناقشة التي جرت بين إبراهيم ومن آتاه الله الملك: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّمُ وَيُمَيِّتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمَيِّتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^(٢)». وكذلك محاكمة إبراهيم وقرار إلقائه في النار.

وتؤكد ذلك النصوص التوراتية والتاريخية والروايات الكثيرة المروية عن الصحابة والتابعين وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام حيث تذكر أن ملكاً عظيماً يسمى أو يكنى بالنمرود كان يحكم بلاد بابل في العراق، وأنه كان جباراً، وهو الذي أمر بإحراق إبراهيم عليه السلام، كما سوف يأتي في قصته.

د - البعد الأخلاقي، ولم يتحدث القرآن الكريم عن الحالة الأخلاقية لهم إلا بمقدار الإشارة إلى نكوصهم عن الحق، وتكذيبهم للرسالة، والتزامهم بالتقليد الأعمى للأباء، وانتكاسهم على رؤوسهم؛ إذ أخذتهم العزة بالإثم عندما وجدوا أصنامهم قد جعلها إبراهيم جذاً، فلم تنفع عنهم، ولم تدافع عن نفسها، ولا ترجع لهم جواباً، ولا تخبرهم عن حال، فعمدوا إلى إحراق إبراهيم.

كما لم يتحدث عن الأوضاع السلوكية والممارسات الشخصية لهم في مجال الآثام والخطايا، أو الظلم والفساد والظفیان وغيرها.

(١) العنكبوت: ٢٥.

(٢) البقرة: ٢٥٨.

شخصية إبراهيم عليه السلام

لقد تحدّث القرآن الكريم بعض الشيء عن شخصية إبراهيم عليه السلام أثناء الحديث عن قصّته أو بشكل مستقلّ، وأكّد بشكل خاص على صفاته الممتازة وأبعادها المتعددة، بحيث يظهر فيها إبراهيم عليه السلام وكأنّه أفضل الأنبياء جميعاً عدا سيد الأنبياء وخاتمهم نبينا محمّد ﷺ.

ولعلّ هذا الجانب هو السبب المهم فيما ورد في الأحاديث الشريفة المتواترة عن رسول الله ﷺ من استحباب قرن الصلاة عليه وآله بالصلاة على إبراهيم وآله والتمثيل بها^(١).

ويمكن إجمال الأبعاد التي أشار إليها القرآن الكريم من صفات إبراهيم صراحة أو تلميحاً ببيان آثارها بالأبعاد الأربعة التالية:

الأول: البعد الرسالي

وهي الصفات التي تشير إلى موقع إبراهيم من الرسالة الإلهية، وهذه الصفات هي:

أ - الإمامة، حيث تحدّث القرآن الكريم عن منح الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مقام الإمامة: «وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

(١) روي عن الحكم أنه قال: «سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقيت كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول الله ﷺ خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله قد علمتنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صلّ على محمّد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على آل محمّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» قصص الأنبياء لابن كثير: ٢٤٥ عن الصحيحين، ورواه - أيضاً - في جامع أحاديث الشيعة ١٥: ٤٧٥ عن أمالي ابن الطوسي، وأكّده أحاديث عديدة. راجع جامع أحاديث الشيعة ١٥: ٤٧٦ - ٤٧٨.

لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ^(١).

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته في أن تكون هذه الإمامة فيه وفي ذريته، كما صرح القرآن الكريم بذلك في عدة مواضع أخرى أيضاً، واستثنى من نيلها الظالمين.

قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(٢)﴾.

والإمامة على ما تشير إليه الآية الكريمة السابقة، وتؤكد بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام أنها أعلى درجات النبوة.

فقد روى الكليني في الكافي بسنده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيًّا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَامًا، فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ قَالَ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فَمِنْ عَظَمَتِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^(٣).

(١) البقرة: ١٢٤.

(٢) الأنعام: ٨٤ - ٨٧.

(٣) أصول الكافي ١: ١٧٥.

ويبدو من القرآن الكريم عند تتبع استخدام عنوان الإمامة أن البداية كانت من إبراهيم عليه السلام.

ب - أولي العزم، عذ القرآن الكريم إبراهيم عليه السلام من أنبياء أولي العزم من الرسل، كما ذكرنا ذلك في الحديث عن نوح عليه السلام، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورتي الشورى (آية ١٣) والأحزاب (آية ٧).

ويمتاز هؤلاء الأنبياء بإنزال الشرائع السماوية عليهم لتنظيم حياة الناس بها، مما يُوَسِّر على وجود أقوام من الناس يؤمنون بهم ويتبعون مناهجهم، وقد أكد القرآن الكريم وجود هذا النوع من الوحي الإلهي على إبراهيم عليه السلام عندما تحدث عن صحف إبراهيم وموسى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾^(١). كما أن هؤلاء الأنبياء ممن أخذ عليهم الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ بسبب طبيعة ثقل المسؤولية والرسالة التي يتحملونها، كما أشارت إلى ذلك (الآية ٧) من سورة الأحزاب.

ج - الاصطفاء، لقد كان إبراهيم عليه السلام من جملة الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم بالاصطفاء والاجتباء، وتميز بأنه كان أول من تم اصطفاه مع آله وعترته: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الصفة في إبراهيم في مواضع عديدة، وعبر عنها بأساليب مختلفة؛ لتأكيد هذا الموقع الرسالي الخاص.

د - جمع الدنيا والآخرة: ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

(١) الأعلى: ١٨ - ١٩.

(٢) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

الصَّالِحِينَ^(١) تدل الآية الكريمة على أن الله جمع لإبراهيم عليه السلام الدنيا والآخرة، فهو في دنياه يعيش عيشة حسنة له مال وأولاد ومنعة وعزة، وكرامة ومروة وذرية وبقاء في الذكر الحسن، وقدوة للأنبياء حتى أفضلهم وخاتمهم، وقبول من جميع الأمم والملل، وصلوات دائمة عليه وعلى آله، وهو في الآخرة من الصالحين الذين أنعم الله عليهم ورفع درجاتهم، واستجاب دعاءه في أن يلحقه بمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام، فيكون منهم^(٢).

الثاني: العلاقة بالله تعالى

وهي الصفات التي تتحدث عن نوع ومستوى العلاقة بين الله تعالى وإبراهيم، والتي يمكن أن نراها فيما أشار إليه القرآن الكريم من الصفات التالية، فقد كان إبراهيم عليه السلام:

أ - حنيفاً مسلماً؛ إذ وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم ودينه وملته بهذا الوصف في عدة مواضع من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤).

(١) النحل: ١٢٢.

(٢) راجع الميزان ١: ٣٠٥.

(٣) آل عمران: ٦٧.

(٤) الأنعام: ١٦١.

والحنيف المسلم هو: الذي أخلص وأسلم لأمر الله تعالى، فلم يلتو في شيء من دينه، أو هو المائل عن الضلالة إلى الاستقامة^(١).

وقد جاء التأكيد في أغلب هذه الآيات على أنه لم يكن من المشركين؛ لأنّ بعض العرب المشركين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم، كما أنه في الوقت نفسه تأكيد للاستقامة في الدين.

ب - شاكرًا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه؛ إذ هداه إلى الدين الحنيف، وتفضل عليه بالنبوة والرسالة والإمامة، وأنجاه من النار، وأنقذه من الطغاة، وآتاه في الدنيا حسنة، ورزقه الذرية الصالحة المصطفاة، وجعل ذكره من الخالدين... وكان في كلّ هذه المواقع يتصف بالشكر لهذه النعم، وصفة الشكر للمنعم تمثل التعبير الأصيل لعلاقة العبودية بين الإنسان والله تعالى.

ج - قانتًا ومطيعًا لله سبحانه وتعالى بخضوع وخشوع وتسليم، فهي صفة من صفات اقتران الطاعة لله بالعبادة والخضوع والخشوع له.

د - خليلًا لله تعالى: «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»^(٢).

والخليل هو: الذي أخلص في الحبّ حتى تخلل الحب والود نفسه وخالطها، فهو عليه السلام قد اختلط حبّه لله بنفسه الشريفة وتخلّلها، كما خالط إحسان الله سبحانه وتعالى له ولطفه به نفسه وتخلّلها، فهي علاقة التمازج والاختلاط في الحب والولاء بينه وبين الله تعالى، كل بما يناسب شأنه.

وهذا الوصف كما اختص به إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم^(٣).

(١) معجم ألفاظ القرآن ١: ٣٠٤، ومفردات الراغب: ١٥٣.

(٢) النساء: ١٢٥.

(٣) وقد ورد في روايات أهل البيت عليه السلام أنّ الله سبحانه وتعالى إنّما اتخذ إبراهيم خليلًا؛ لأنه لم يرد أحدًا، ولم يسأل أحدًا قط غير الله تعالى. وفي رواية أخرى: لكثرة سجوده على الأرض. وفي -

هـ - وفيأ بالعهد والميثاق الغليظ الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليه
 ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾^(١).

فلم يقصر في أداء مسؤوليته مهما كانت المصاعب والعقبات، ومهما كانت
 التفاصيل والمفردات، وقد اختص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إبراهيم
 بهذا الوصف.

و - منيباً إلى الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾^(٢) فهو يرجع إلى
 الله سبحانه وتعالى في أموره كلها: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا
 إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾^(٣).

الثالث: العلاقة بالناس والأمة

فقد ذكر القرآن الكريم في وصف إبراهيم عليه السلام صفات توضح طبيعة العلاقة
 بينه وبين قومه، وأهل بيته والناس بشكل عام.

أ - كان أمة، وقد ورد في تفسير ذلك: أنه كان قدوة ومعلماً للخير، فهو
 إمام هدى، وأن قِوام الأمة بوجوده، وأن عمله كان عمل أمة، أو أنه مفرد في
 زمانه بالتوحيد، فكان مؤمناً والناس كفار^(٤).

وقد ورد في سورة الممتحنة وضع إبراهيم في موضع القدوة للمسلمين في

→ رواية ثالثة: لإطعامه وصلاته بالليل والناس نيام. وفي رواية رابعة: لكثرة صلواته على محمد وأهل
 بيته صلوات الله عليه وآله. البحار ١٢: ٤، عن عيون أخبار الرضا وعلل الشرائع للصدوق.

(١) النجم: ٣٧.

(٢) هود: ٧٥.

(٣) الزمر: ١٧.

(٤) البحار ١٢: ٢ عن جمع البيان.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَكَّلْ فَإِنَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(١).

كما ورد فيه الأمر لرسول الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢). كما ورد فيه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(٣).

ب - كان حليماً؛ إذ وصفه القرآن الكريم بذلك عندما أخذه العطف والشفقة على لوط وقومه بسبب ما أخبره به رسل الله بالقرار الإلهي في نزول العذاب عليهم، فهؤلاء القوم بالرغم من انحرافهم وشذوذهم، وإيذائهم لابن أخيه لوط وإسائتهم لمعاملته، فإن إبراهيم أخذ يجادل المرسل فيهم - كما سوف نعرف - بأمل دفع نزول العذاب عنهم.

وهذا يعني: أن حالة العطف والشفقة والراقة بالناس عموماً من الصفات المميزة التي تميز هذا النوع من الناس الذين اصطفاهم الله لرسالته: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾^(٤).

وهذا الوصف ذكره القرآن الكريم بشأن نبينا محمد ﷺ في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٥).

(١) المتحة: ٦.

(٢) النحل: ١٢٣.

(٣) النساء: ١٢٥.

(٤) هود: ٧٤ - ٧٥.

(٥) التوبة: ١٢٨.

كما تذكر هذه الصفة - الحلم - لإبراهيم في عطفه على أبيه وموعده إياه بالاستغفار له، وإن كان قد تبرأ منه عندما تبين له أنه عدو لله: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾^(١).

ومن هنا يمكن أن نفهم أن الحلم هو الصبر المقرون بالعطف والرافقة على فعل السوء رجاء إصلاح الحال حياً بالآخرين وطلباً لمنفعتهم.

ج - كان بريئاً من أعداء الله الذين يصرّون على موقفهم في العداوة، ويلحّون على التمرد والعصيان. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الوصف لإبراهيم في علاقته مع المشركين عندما تبين له هذا الإصرار وهذا الموقف دون فرق بين الأبعاد منهم والأقارب، وجعل هذا الوصف لإبراهيم؛ ليكون الأسوة والقُدوة للآخرين.

فقد سبق أن أشرنا إلى موقفه من البراءة من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢).

وبذلك نعرف أن هذه الصفة تكمل صفة الحلم التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة في علاقة إبراهيم بالناس.

(١) التوبة: ١١٤.

(٢) الممتحنة: ٤ - ٥.

د - كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ إذ كان يتبع أسلوب مخاطبة العقل والوجدان، والتدرج في الخطاب والموقف، واستخدام مختلف الأساليب والوسائل المشروعة للوصول إلى هدفه مع الالتزام بالخلق الإنساني الرفيع.

وسوف يتضح ذلك عندما نستعرض مراحل حياته ودعوته، والأساليب التي كان يتبعها في ذلك.

الرابع: معالم الشخصية

ذكر القرآن الكريم إلى جانب جميع الصفات السابقة بُعداً رابعاً من شخصية إبراهيم، وهو: البعد الذي يرتبط بعالم شخصيته الذاتية، وهي:

أ - التفكير والتأمل والتدبر في الخلق والكون وظواهر الطبيعة من أجل الوصول إلى الحقيقة؛ إذ يذكر له القرآن الكريم عدة مواقف تعبر عن ذلك، لعل أحسنها ما ذكره في سورة الأنعام من تفكره وتدبره في التفتيش عن ربه الخالق وهو في صغره عندما رأى الكوكب وأفوله، ثم انتقاله إلى القمر والشمس، ثم إلى معرفته بالله تعالى: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ)^(١).

كما سوف نشير إلى ذلك في المرحلة الأولى من حياته.

وكذلك طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى للوصول إلى درجة اليقين في معرفة النشأة الآخرة: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْطَمِينَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

كما سوف نعرف ذلك في المرحلة الثالثة من حياته.

ب - كان واسع المعرفة بالحقائق الإلهية بسبب طلبه لها بالتأمل والتفكر من ناحية، وبسبب اللطف الإلهي والعناية الربانية به الذي فتح له هذا الباب الواسع من المعرفة من ناحية أخرى، والذي عبّر عنه القرآن الكريم بـ (إراءته لملكوت السماوات والأرض): ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٢). حيث كان يرى الحقائق الإلهية الغيبية والمشهودة في السماوات والأرض^(٣).

(١) البقرة: ٢٦٠.

(٢) الأنعام: ٧٥.

(٣) وقد قال العلامة المجلسي بعد ذكره لمجموعة من الأخبار: إن إراءته ملكوت السماوات والأرض يحتمل:

١ - أن يكون ببصر العين: بأن يكون الله تعالى قد قوى بصره، ورفع له كل منخفض، وكشط له عن أطباق السماء والأرض حتى رأى ما فيها ببصره.

٢ - أن يكون المراد رؤية القلب: بأن أنار قلبه حتى أحاط بها علماً.
والأول أظهر نقلاً، والثاني عقلاً.

والظاهر على التقديرين: أنه أحاط علماً بكل ما فيها من المحدثات والكائنات.

٣ - وأما حملة على أنه رأى الكواكب وما خلقه الله في الأرض على وجه الاعتبار والاستبصار، واستدل بها على إثبات الصانع، فلا يخفى بعده عما يظهر من الأخبار. انتهى كلامه. البحار ١٢:

ج - كان قوي الحجّة والبرهان، ويبدو ذلك واضحاً من القرآن الكريم في عرضه لاحتجاج إبراهيم مع أبيه، ومع قومه في المرحلة الأولى من حياته، كما تذكره آيات سورة الأنعام؛ ولذلك وصفه القرآن الكريم بعدها بقوله: «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ»^(١). وكذلك موقفه في الاحتجاج على قومه بعد ذلك في المرحلة الثانية من حياته، وتكسيه الأضنام بهدف إقامة الحجّة، وكأسلوب لتوضيح الحقيقة كما هو الظاهر، ولم يكن الغرض هو مجرد الانتقام - والله أعلم - ولذلك اضطروا في البداية إلى التسليم بالحجّة ثم نكسوا على رؤسهم.

وكذلك موقفه في الاحتجاج مع الملك في موضوع ربّه الله تعالى الذي عرفه بالإحياء والإماتة، ثم بالتصرف في هذا الكون «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»^(٢).

د - الشجاعة الفائقة في المواقف والاستقامة عليها، كما يبدو ذلك واضحاً في كلّ مواقفه العامة والخاصة: في دعوته لأبيه وقومه، وفي تكسيه للأضنام، ووقوفه في مواجهة قومه وهو واحد منفرد، وفي صبره على الإحراق بالنار، وفي

→ ولكن الظاهر من الآية الكريمة في سورة الأنعام - بعد جمعها مع الأخبار وما استظهره فيه من العقل كما في الاحتمال الأوّل والثاني - أن الاحتمال الثالث هو الصحيح، وكان ذلك مقدّمة لحصول مضمون كل من الاحتمالين الآخرين الأوّل والثاني. والله أعلم.

(١) الأنعام: ٨٣.

(٢) البقرة: ٢٥٨.

مجادلته للملك، وفي هجرته إلى الأرض المباركة، وفي إسماعيل ولدته في وادٍ غير ذي زرع، وفي بنائه البيت، وفي إقدامه على ذبح ولده إسماعيل، إلى غير ذلك مما يعبر عن هذا البعد في شخصيته^(١).

حياة إبراهيم عليه السلام

يمكن تقسيم حياة إبراهيم وقصته من خلال ما عرضه القرآن الكريم في مواضع متعددة إلى أربع مراحل، وهي:

١ - مرحلة الفتوة.

٢ - مرحلة الدعوة والمواجهة.

٣ - مرحلة الهجرة وإبلاغ رسالة التوحيد.

٤ - مرحلة الإمامة وبناء الكعبة.

المرحلة الأولى: مرحلة الفتوة

ولد إبراهيم عليه السلام في (فدان آرام) من أرض العراق كما تذكر التوراة أو (بابل) كما تذكر بعض النصوص التاريخية والروايات، وفي بيت وثني؛ إذ كان أبوه الذي سَمَّاه القرآن الكريم (آزر) نجَّاراً ينحت الأصنام، ويبيعها لمن يعبدونها كما نصَّ على ذلك إنجيل برنابا^(٢)، وورد أنه كان منجماً لنمرود، ويمكن أن يكون قد جمع بين الأمرين.

(١) لمزيد الفائدة وازن ما ذكرناه هنا عن أبعاد شخصية إبراهيم بما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان ٧: ٢١٧ - ٢١٨، وكذلك ما ورد في البحار عن كتاب الخصال للصدوق ١٢: ٦٦ - ٧٠.

(٢) قصص الأنبياء للنجار: ١١٨.

ولكن إبراهيم عليه السلام منذ طفولته وحتى وصوله إلى مرحلة التمييز والفتوة كان يعيش في معزل عن قومه كما تشير إلى ذلك بعض النصوص التاريخية، وبعض الروايات المروية المعتبرة عن أهل البيت عليه السلام^(١) وقد أدرك في هذه العزلة

(١) أبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان أبو إبراهيم منجماً لعمرو بن كنعان، وكان عمرو لا يصدر إلا عن رأيهِ، فنظر في النجوم ليلة من الليالي فأصبح، فقال: لقد رأيت في ليلي هذه عجباً، فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: رأيت مولوداً يولد في أرضنا هذه يكون هلاكنا على يديه، ولا يلبث إلا قليلاً حتى يحمل به، فعجب من ذلك عمرو، وقال: هل حمل به النساء؟ فقال: لا.

وكان فيما أوتي من العلم أنه سيعرق بالنار، ولم يكن أوتي أن الله سينجيهِ، قال: فعجب النساء عن الرجال، فلم يترك امرأة إلا جعلت بالمدينة حتى لا يخلص إليهن الرجال، قال: وياشر أبو إبراهيم امرأته فحملت به، فظن أنه صاحبه، فأرسل إلى نساء من القوالب لا يكون في البطن شيء إلا علمن به، فنظرن إلى أم إبراهيم فألزم الله تبارك وتعالى ذكره ما في الرحم الظهر، فقلن: ما نرى شيئاً في بطنها، فلما وضعت أم إبراهيم أراد أبوه أن يذهب به إلى عمرو، فقالت له امرأته: لا تذهب بابنك إلى عمرو فيقتله، دعني أذهب به إلى بعض الفيران أجعله فيه حتى يأتي عليه أجله، ولا تكون أنت تقتل ابنك، فقال لها: فاذهي. فذهبت به إلى غار. ثم أرضعته، ثم جعلت على باب الغار صخرة، ثم انصرفت عنه، فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يصّها، فيشرب لبناً، وجعل يشبّ في اليوم كما يشب غيره في الجمعة، ويشبّ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشهر، ويشبّ في الشهر كما يشبّ غيره في السنة، فمكث ما شاء الله أن يمكث.

ثم إن أمه قالت لأبيه: لو أذنت لي أن أذهب إلى ذلك الصبي فأراه فعلت، قال: فاقفلي، فأنت الغار فإذا هي بإبراهيم عليه السلام، وإذا عيناه تزهزان كأنهما سراجان، فأخذته، وضمته إلى صدرها وأرضعته، ثم انصرفت عنه، فسألها أبوه عن الصبي؟ فقالت: قد واريته في التراب، فمكثت تعتل، فتخرج في الحاجة، وتذهب إلى إبراهيم عليه السلام فتضّمه إليها وترضعه، ثم تنصرف.

فلما تحرك أمه كما كانت تأتيه، وصنعت كما كانت تصنع، فلما أرادت الانصراف أخذ نوبها، فقالت له: ما لك؟ فقال: اذهبي بي معك، فقالت له: حتى استأمر أبالك، فلم يزل إبراهيم في الغيبة مخفياً لشخصه كأنما لأمره حتى ظهر، فصدمع بأمر الله سبحانه وتعالى ذكره، وأظهر الله

الحقائق الإلهية حيث إنه خرج يوماً من مكانه متأملاً في هذا الكون والوجود يفتش عن ربّه في السماء، وقد غابت الشمس، فنظر إلى أحد الكواكب الذي يقال: إنه الزهرة، فقال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ - على الفرض والاحتمال - فلما غاب وأفل، قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ ثم نظر إلى الشرق وقد رأى القمر قد طلع، فقال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ هذا أكبر وأحسن، فلما تحرك وزال قال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ فلماً أصبح وطلعت الشمس، ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا لطلوعها، قال: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ وأحسن، فلماً تحركت وزالت كشف الله عن السماوات حتى رأى ملكوت السماوات والأرض، فمند ذلك قال: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١).

وقد كانت فطرة إبراهيم طاهرة زكية، وقلبه سليماً لم يتلوث بالأدناس والأرجاس وعبادة الأوثان، أو ممّا كان قومه عليه من الفساد والانحراف، فشاهد الحقّ، ووصل إليه بتوفيق الله تعالى.

وعندما دخل بيت أبيه آزر أخذ يحاجّه في عبادته للأصنام، ويدعوه إلى رفضها وتوحيد الله تعالى، واتباعه حتى يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويبتعد عن ولاية الشيطان وعبادته، ولم يزل يلحّ عليه بذلك حتى نهزه وطرده وأبعده عن نفسه، وأخذ يهدّده ويوعّده بالرجم والعذاب إن لم ينته عن ذكر آلهته بسوء أو

→ قدرته فيه. «البحار ١٢: ٤١ عن كمال الدين للصدوق.

ولكن الشيخ الراوندي ذكر في قصص الأنبياء هذه الرواية عن الصدوق مع فارق مهم. وهو: أنّ آزر كان عمّ إبراهيم، وأنّ (تاريخ) كان قد وقع على أم إبراهيم فحملت به.

(١) تفسير علي بن إبراهيم القمي ١: ٢٠٦، ٢٠٧، والآية ٧٨ - ٧٩ من سورة الأنعام.

الرغبة عنها، فتلطّف إبراهيم بأبيه إرفاقاً به وحناناً عليه، وقد كان ذا خلقٍ كريم، فسلم عليه، ووعدّه بأن يستغفر له الله تعالى، ويشاركه الحديث ويعتزله وعبادة الآلهة ليتوجه إلى عبادة الله وحده.

وقد كان إبراهيم - من جانب آخر - يحاج قومه في أمر الأصنام حتى ألزمهم الحق، وشاع خبره بين الناس في الانحراف عن الأصنام والآلهة.

وقد كان قومه يخوفونه من انتقام الآلهة ونزول العذاب به بسبب رفضه لعبادتها، ودعوة الناس لاجتنابها، ولكنه عليه السلام كان يجيبهم بأنهم أحقّ بالخوف؛ لأنهم مشركون، وهو أحقّ بالأمن؛ لأنه آمن بالله وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذْ آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ يَهْدِينِي رَبِّي لَا كُوتُنَ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَآيَ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(١) .

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا * قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعِزَّنِي لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَفِيًّا﴾^(١).

ويبدو أن إبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة:

- ١ - كان يعيش الفطرة النقية والقلب السليم.
- ٢ - استخدم عقله ووجدانه للوصول إلى الحقيقة، فأعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك بإراءته ملكوت السماوات والأرض.
- ٣ - المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة لأبيه وأهله ثم لقومه.
- ٤ - اللطف والمصاحبة بالمعروف لأبيه آزر.
- ٥ - المهادنة والمشاركة لأبيه وقومه، والانفصال عنهم في الحياة الاجتماعية والدينية، والتوجه إلى الله تعالى بالعبادة؛ إذ كان يعمل مع أبيه وهو نجار يصنع الأوثان.

وتشير بعض الروايات عن أهل البيت عليه السلام إلى أن إبراهيم كان يسخر من الأوثان والأصنام في هذه المرحلة، حيث كان أبوه يدفع له الأصنام؛ لبييعها كما

يسمع إخوته، فكان يعلّق في أعناقها الخيوط، ويجرّها على الأرض ويقول: « من يشتري ما لا يضرّه ولا ينفعه »^(١) ويفرقها في الماء والحماة، ويقول لها: « اشربي وتكلّمي »^(٢) !! فذكر إخوته ذلك لأبيه، فنهاه، فلم ينته، فحبسه في منزله ولم يدعه يخرج^(٣).

المرحلة الثانية: مرحلة الدعوة والمواجهة

لم يحدّد القرآن الكريم الوقت الذي خوطب به إبراهيم عليه السلام بالرسالة والدعوة، كما هو الحال بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولكن يبدو - والله أعلم - أنّ الخطاب بالرسالة كان بعد فترة العزلة عن أبيه ومجتمعه، حيث اتسم موقف إبراهيم عليه السلام بعدة سمات جديدة:

أ - المواجهة بعد المهادنة.

ب - البراءة من أبيه بعد الاستغفار له.

ج - الشدّة في التعامل مع عبادة الأصنام، بعد أن كان الموقف السابق يتصف بالاحتجاج الكلامي اللين، أو السخرية الفردية الخاصة.

وهذا التطور في الموقف يعبر عن وضع جديد يتسم بالمسؤولية الكبيرة وتحمل الأعباء والأخطار، وهو ينسجم مع افتراض توجه الخطاب الإلهي له بالنبوة والرسالة.

ويبدو ذلك واضحاً من خلال المقارنة بين ما ورد في سورة الأنعام ومريم، مع ما ورد في سورة الأنبياء والشعراء والعنكبوت والصفّات.

(١) شرح أصول الكافي ١٢: ٥٣١.

(٢) شرح أصول الكافي ١٢: ٥٣٢.

(٣) تفسير القمي ١: ٢٠٨.

وهنا نجد أن إبراهيم عليه السلام:

١ - قد أخذ ينتقد بشكل علني وواضح عبادة قومه للأصنام، ويستنكر عليهم ذلك، ويحتج على هذا الانحراف والضلالة بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، ولا تملك الرزق، ولا تسمع الدعاء، ولا تبصر الأشياء، وأنها إفك قد افتراه الناس على الله تعالى وعلى الحقيقة، ولم يجد جواباً عن هذا الاحتجاج والاستنكار إلا جواباً واحداً، وهو: أنهم يقلدون آباءهم الإقدمين في هذه العبادة.

٢ - ولما ألح عليهم بالاحتجاج والطلب أخذوا يستغربون منه ذلك، ويتمجبون من حديثه، وهل هو حديث جدٍّ وحقٍّ أو كان يلعب ويمزح معهم: ﴿قَالُوا اجِثَّتَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾^(١). ولكنه عليه السلام أكد أنه جاء بالحق وأن الربَّ هو الله سبحانه وتعالى ربَّ السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنه هو الشاهد على الحقيقة المطلع على هذا الواقع: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٢).

ثم أخذ يتوجه إلى ربه بالدعاء مؤكداً ذلك: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَأَغْفِرْ لَأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ * وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٣).

(١) الأنبياء: ٥٥.

(٢) الشعراء: ٧٨ - ٨٢.

(٣) الشعراء: ٨٣ - ٨٩.

٣ - وفي تطور آخر أخذ يعظّمهم، ويذكّرهم بالآخرة والنشأة الآخرة وبمواقف الأمم السابقة من الأنبياء والرسالات، وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم، وإلّهم مهما أوتوا من قوة فهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم بالعذاب: ﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(١)﴾.

٤ - وفي تطور رابع أخذ إبراهيم يتبرأ بشكل علني وواضح من الآلهة، ويظهر العداوة لهم، ويتوعد ويهدد بالكيد لهم والقضاء عليهم؛ ليثبت بشكل واضح عجزها عن الدفاع عن نفسها، أو قدرتها على أن تفعل شيئاً لنفسها، بل هي أدنى وأعجز من الإنسان نفسه الذي يتمكن من الأكل والشرب والكلام، وهي لا تتمكن من ذلك كله، قال تعالى: ﴿فَأَنِهْمُ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ^(٢)﴾، وقال تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَا كِيدَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ^(٣)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا

(١) العنكبوت: ١٨ - ٢٣.

(٢) الشعراء: ٧٧.

(٣) الأنبياء: ٥٧.

الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ^(١).

وقال تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»^(٢)، ولما تَبَيَّنَ لإِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ عَدُوٌّ لَهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ أَيْضًا، قال تعالى: «وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهُ حَلِيمٌ»^(٣).

٥ - وفي تطور آخر بدأ إِبْرَاهِيمَ يخطط للدخول في مواجهة عملية وميدانية فعلية، ولم يكتفِ بالحديث والكلام والبراءة من قومه ومِمَّا يَعْبُدُونَ.

فقد تَوَعَّد قومه أن يكسِدَ لأَصْنَامِهِمْ، فخرج قومه ذات يوم إلى عبادة جامعة لهم خارج البلد، أو إلى عيد من أعيادهم، أو يوم من أيامهم يخرجون فيه من منازلهم إلى خارج البلد - كما يفعل بعض الناس ذلك في يوم ١٣ فروردين من السنة الشمسية في بلاد فارس وغيرها - وتَخَلَّفَ عنهم إِبْرَاهِيمُ متعللاً بالسقم، فلم يخرج معهم، ودخل بيت الأصنام وأخذ قدوماً بيده، فراغ على آلهتهم ضرباً باليَمِينِ، فجعلهم جذاذاً وأجزاءً محطمة، واستثنى من ذلك كبير الأصنام، لَعَلَّهُمْ يرجعون إليه بالسؤال لمعرفة الحقيقة.

(١) الزخرف: ٢٦ - ٢٨.

(٢) الممتحنة: ٤.

(٣) التوبة: ١١٤.

فلما رجعوا وشاهدوا ما حدث لآلهتهم أخذوا يسألون، ويفتشون عمّن فعل بهم ذلك، فقال بعضهم: سمعنا فتي يذكرهم يقال له: إبراهيم.

فأحضروا إبراهيم إلى مجمعهم، وأتوا به على أعين الناس؛ ليشهدوا استنطاقه، وانتهاز إبراهيم هذه الفرصة ليبلغ دعوته مع الحجّة البالغة والدليل الواضح، كما صنع موسى عليه السلام بعده في قضية المباراة مع السحرة.

قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟!

قال لهم على نحو الاحتجاج والإلزام لا الجدل والأخبار، ليكشف لهم حقيقة الأصنام عملياً: إنّ هذا ممّا فعله كبيرهم بهم - وأشار إليه - فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

وقد قال لهم ذلك وهو يعلم أنّه لا يصدقونه على ذلك؛ لأنّهم يعلمون أنّ هذه الأصنام جمادات لا يقدر أيّ واحد منهم على هذا الفعل، ولا على الأخبار عن الواقع، وبذلك يكون إبراهيم قد ألزمهم بالحجّة العملية، وواجههم بعجز الأصنام وعدم قدرتها على الضرّ أو النفع أو الكلام أو السمع؛ ولذلك لما سمعوا منه هذا الكلام رجعوا إلى أنفسهم، فعرفوا الحقيقة، وقالوا: إنّكم أنتم الظالمون بعبادة الأوثان وبالشرك باللّه تعالى، ولكنّهم نكسوا على رؤوسهم مرة أخرى، وأخذتهم العزّة بالإثم والجحود، فقالوا: لقد علمت أنّ هؤلاء لا ينطقون؟!

قال: أتعبدون من دون اللّٰه ما لا يضركم ولا ينفعكم؟! أف لكم وما تعبدون من دون اللّٰه أفلا تعقلون، أتعبدون ما تحتونه بأيديكم، وتصنعونه بأنفسكم وتركون عبادة اللّٰه الذي خلقكم وما تعملون؟!

٦ - وفي تطور آخر للموقف نجد قوم إبراهيم - وعلى رأسهم ملكهم النمرود على ما ذكرته بعض النصوص التاريخية والروايات - يتخذون قراراً، ويصدرون حكماً بإحراق إبراهيم عليه السلام عقاباً له على هذا العمل الذي كانوا يرونه

جريرة من أكبر الجرائم في حقهم وحق مجتمعاتهم، وذلك بعد أن كانوا قد نكسوا على رؤوسهم، واستمراً منهم في موقفهم، وأخذ يحرّض بعضهم بعضاً على نصرة آلهتهم، فبنوا له بنياناً، وأسعروا فيها جحيماً من النار، وقد اشترك في هذا الأمر عامة الناس، والقوة في الجحيم التي أسعروها من خلال رميه بالمنجنيق على ما تذكر بعض النصوص.

٧ - وهنا حدثت المفاجأة التي ادهشت الجميع؛ إذ إنَّ الله سبحانه وتعالى أمر النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم، وأبطل كيدهم بذلك.

وتذكر بعض النصوص أن نمرود نظر إلى إبراهيم عليه السلام وقد أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، فقال متعجباً: من اتخذ إلهاً فليتخذ مثل إله إبراهيم.

٨ - وقد أدخل إبراهيم عليه السلام في مثل هذه الأحوال على الملك، وكان يعبد القوم، ويتخذونه رباً، فحاجَّ الملك إبراهيمَ في ربه^(١).

فقال له الملك: مَنْ رَبُّكَ هذا؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال له الملك: أنا أحْيي وأميت، فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أعمد إلى رجلين مَمَّ وجب القتل عليهما، فأطلق أحدهما وأعفو عنه، وأقتل الآخر، فأكون قد أمت وأحييت، فقال إبراهيم عليه السلام: إن كنت صادقاً فأحيي الذي قتلته، ثم قال عليه السلام: يا هذا فإنَّ ربي يأتي بالشمس من المشرق، فات بها من المغرب! فبهت الذي كفر، وانقطع عن الاحتجاج^(٢).

٩ - وقرر إبراهيم الهجرة - مع من آمن معه - من بلاده إلى الأرض

(١) ويقول علي بن إبراهيم القمي في تفسيره: إنَّ هذه الواقعة كانت بعد نجاته من الإحراق بالنار - وهذا هو مقتضى التسلسل الطبيعي للأحداث - حيث أثار ذلك عند الملك هذا السؤال.

(٢) تفسير القمي ١: ٨٦، ومجمع البيان ٢: ١٦٩.

المقدسة المباركة ليدعو إلى الله تعالى؛ وذلك إما لوجود فرصة أفضل للدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ رسالته، كما قد يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾^(٢)، أو أن الله أنجاه من القوم الكافرين بقرار من الملك بنفيه إلى الأرض المباركة، كما تنص على ذلك بعض الروايات^(٣)، وقد يفهم من قوله تعالى: ﴿وَتَجَنَّبَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾^(٤).

ونلاحظ في هذه المرحلة الأمور التالية:

- ١ - اتبع في دعوته إلى قومه سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والتدرج في إبلاغ الدعوة، واستخدم في ذلك العقل والمنطق السليم ومخاطبة وجدان، وبدأ بأهله وعشيرته، ثم بالناس عموماً حتى انتهى الأمر به إلى مجادلة الملك نفسه.
- ٢ - لم يؤمن له أحد من قومه إلا لوط - كما يصرح القرآن الكريم باسمه - وزوجته سارة التي كان قد تزوج بها قبل هجرته، كما تشير الآيات الدالة على سؤاله من ربه أن يهب له الذرية الصالحة، وكما تؤكد ذلك بعض الروايات.
- كما أن قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ﴾^(٥) يدل على وجود أكثر من واحد من المؤمنين معه.

(١) العنكبوت: ٢٦.

(٢) الصافات: ٩٩.

(٣) روضة الكافي: ٣٧٠.

(٤) الأنبياء: ٧١.

(٥) المتحنة: ٤.

هذا كله كان يحصل بالرغم مما بذله إبراهيم من عناء وتعب وجهود في سبيل إبلاغ الدعوة.

٣ - اتبع أسلوب التخطيط في المواجهة مع الشجاعة الفائقة، والصبر والتوكل على الله تعالى، وتحمل المسؤولية بمفرده، وتحمل نتائجها مهما كانت، والاستقامة على الموقف مهما كانت الظروف.

٤ - البراءة المطلقة من الكافرين حتى لو كانوا أقرب الناس إليه؛ ولذا كان إبراهيم قدوة لكل المؤمنين بالرسالات الإلهية الخاتمة، كما ذكرنا ذلك سابقاً، وتشير إليه الآيات السابقة في النقطة الثانية.

المرحلة الثالثة: مرحلة الهجرة وإبلاغ رسالة التوحيد

لقد قرّر إبراهيم الهجرة إلى الأرض المقدسة التي باركها الله تعالى، وهي: أرض فلسطين، وقد صحب معه في هذه الهجرة لوط، وهو من أقربائه، كما يذكر في التأريخ؛ إذ إنه ابن أخيه على ما تذكر النصوص التوراتية^(١) وقيل: إنه ابن خالته كما تشير إلى ذلك بعض الروايات، وإن سارة زوجة إبراهيم هي أخت لوط^(٢).

يبدو من بعض الروايات أن إبراهيم عندما هاجر إلى الأرض المباركة كان في سعة من الرزق والمال؛ إذ كانت سارة زوجته ذات مال، وقد نمّاه بعمله، وأخذته معه في هجرته.

ولا يحدثنا القرآن الكريم عن تفاصيل هذه المرحلة المهمة من حياة إبراهيم عليه

(١) الميزان ٧: ٢١٩ عن التوراة.

(٢) علل الشرائع ١: ١٤٩.

ولكن النص التوراتي الذي يتحدث عن إبراهيم يبدأ بهذه المرحلة من حياته، ويذكر تفاصيل صغيرة، وقصة فيها الكثير من الغرابة.

كما أن بعض الروايات التي وردت عن النبي من طرق الجمهور تكاد تتفق مع النص التوراتي في تفاصيله، الأمر الذي يؤشر على تسرب الإسرائيليات هذه الروايات^(١).

وقد وردت الرواية عن أهل البيت في هذا الموضوع أيضاً، ولكنها تقيّة من الشوائب التوراتية، ولذا نذكر مضمونها بصورة إجمالية:

١- فأخرجوا إبراهيم ولوطاً معه من بلادهم إلى الشام، فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة، وقال لهم: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّهْدِينَ﴾ يعني: إلى بيت المقدس، فتحمل إبراهيم عليه السلام بماشيته وماله، وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة، وشدّ عليها الأغلاق غيرة منه عليها، ومضى حتى خرج من سلطان نمرود، وسار إلى سلطان رجل من القبط يقال له: عرارة، فمرّ بعاشر له، فاعترضه العاشر؛ ليعشر ما معه، فلمّا انتهى إلى العاشر ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم عليه السلام: افتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه، فقال له إبراهيم عليه السلام: قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطي عشره ولا نفتحه، قال: فأبى العاشر إلّا فتحه، قال: وغضب إبراهيم عليه السلام على فتحه، فلمّا بدت له سارة - وكانت موصوفة بالحسن والجمال - قال له العاشر: ما هذه المرأة منك؟

قال إبراهيم: هي حرمتي وابنة خالتي، فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن

(١) للمزيد من الاطلاع راجع النص التوراتي في قصص الأنبياء للنجار: ١٤٥. وهناك بحث قيم بين لجنة تقييم الكتاب والمؤلف النجار حول هذا الموضوع يحسن مراجعته: ١٢٤ - ١٣٦، وما رواه الجمهور في قصص الأنبياء لابن كثير: ١٦٧ - ١٩١.

خبيتها في هذا التابوت؟، فقال إبراهيم عليه السلام: الغيرة عليها أن يراها أحد، فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالها وحالك، قال: فبعث رسولاً إلى الملك، فأعلمه، فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت، فأتوا ليذهبوا به، فقال لهم إبراهيم عليه السلام: إني لست أفارق التابوت حتى يفارق روحي جسدي، فأخبروا الملك بذلك، فأرسل الملك أن يحملوه والتابوت معه، فحملوا إبراهيم عليه السلام والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك.

فقال له الملك: افتح التابوت، فقال له إبراهيم عليه السلام: أيها الملك إن فيه حرمتي وبنات خالتي، وأنا مفتدٍ فتحه بجميع ما معي، قال: فغضب الملك إبراهيم على فتحه، فلما رأى سارة لم يملك حلمه سفهه أن مدّ يده إليها، فأعرض إبراهيم عليه السلام وجهه عنها وعنه غيرة منه، وقال: اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي، فلم تصل يده إليها، ولم ترجع إليه، فقال له الملك: إن إلهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له: نعم، إن إلهي غيور يكره الحرام، وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام، قال له الملك: فادع إلهك يردّ عليّ يدي، فإن أجابك فلم أعرض لها، فقال إبراهيم عليه السلام: إليّ ردّ إليه يده؛ ليكفّ عن حرمتي، قال: فردّ الله عزّ وجلّ إليه يده، فأقبل الملك نحوها ببصره، ثم عاد بيده نحوها، فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة منه، وقال: اللهم احبس يده عنها، قال: فبيست يده ولم تصل إليها، فقال الملك لإبراهيم: إن إلهك لغيور، وإلك لغيور، فادع إلهك يردّ عليّ يدي، فإنه إن فعل لم أعد، فقال إبراهيم: أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله، فقال له الملك: نعم، فقال إبراهيم: اللهم إن كان صادقاً فردّ يده عليه، فرجعت إليه يده، فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى، ورأى الآية في يده عظّم إبراهيم وهابه، وأكرمه واتقاه، وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها، أو لشيء مما معك، فانطلق حيث شئت، ولكن لي إليك حاجة، قال إبراهيم: ما هي؟

فقال له: أحب أن تأذن لي أن أخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة تكون لها خادماً، قال: فأذن له إبراهيم، فدعا بها، فوهبها لسارة، وهي هاجر أم إسماعيل.

فسار إبراهيم بجميع ما معه، وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم أعظماً لإبراهيم وهيبة له، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم: أن قف ولا تمس قدم الجبار المتسلط، ويمشي وهو خلفك، ولكن اجعله أمامك، وامش خلفه وعظمه وهبه، فإنه مسلط، ولا بد من إمرة في الأرض برّة أو فاجرة، فوقف إبراهيم وقال للملك: امض فإن إلهي أوحى إلي الساعة أن أعظمك، وأهابك وإن أقدمك أمامي، وامشي خلفك إجلالاً لك، فقال له الملك: أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم: نعم.

فقال له الملك: أشهد أن إلهك لرفيق حلیم كريم، وأنتك ترغبني في دينك، قال: وودّعه الملك، فسار إبراهيم حتى نزل بأعلى الشامات، وخلف لوطاً عليه في أدنى الشامات.

ثم إن إبراهيم لما أبطأ عليه الولد قال لسارة: لو شئت لبعثتني هاجر، لعل الله أن يرزقنا منها ولداً، فيكون لنا خلفاً، فابتاع إبراهيم هاجر من سارة، فوقع عليها، فولدت إسماعيل عليه السلام^(١).

٢ - وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم دعاءه في طلب الذرية الصالحة، فولد له إسماعيل، كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك في قصة الذبيح من قوله تعالى في سورة الصافات: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَتَادِيَنَاهُ أَنْ يَأْ بِرَاهِيمَ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^(١).

ثم يقول القرآن الكريم: (وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ)^(٢).

ثم كانت البشارة الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم في عدة مواضع، هي: البشارة بولادة إسحاق من زوجة العقيم سارة، حيث جاءت رسل الله وملائكته إبراهيم على شكل ضيوف مكرمين، فقدم لهم إبراهيم الطعام على شكل عجل سمين، فلم يمدوا أيديهم له، فاستغرب ذلك منهم، وأوجس خيفة، فذكروا أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط، لينزلوا فيهم عذاب الله، وكانت امرأة إبراهيم حاضرة في هذه المحادثة، فتوجهوا إليها، وبشروها بالولد إسحاق، وأنه يولد له ذرية صالحة، وهو يعقوب، فتعجبت من ذلك؛ لأنها عقيم قد بلغت سن اليأس، وأصبحت عجوزاً، فقالت: أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي إبراهيم شيخاً إن هذا لشيء عجيب... قالوا لها: أتعجبين من أمر الله سبحانه وتعالى في شأنكم، فإن رحمته وبركاته عليكم أهل البيت إن الله حميد مجيد، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَأَى

(١) الصافات: ١٠٠ - ١١٠.

(٢) الصافات: ١١٢ - ١١٣. والقرآن الكريم وإن لم يسمّ الغلام المحليم باسمه، ومن ثم لا يصرّح باسم الذبيح، لكن التوراة تصرّح في نصوصها بشكل واضح: أن إسماعيل قد ولد لإبراهيم قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة، وسوف نبين أن الذبيح هو إسماعيل كما يفهم من هذه الآيات، ومن الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام لمزيد من المعلومات راجع قصص الأنبياء للنجاشي: ١٤٧ - ١٤٩، والميزان ٧: ٢٣٢ - ٢٣٤. منه والله أعلم.

أَيَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ * وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلْيَسِّرْنَا يَا اسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ * قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلِدْتُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ * قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ * فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ^(١).

وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِفَلَامٍ عَلِيمٍ * فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ^(٢)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ^(٣)﴾.

(١) هود: ٦٩ - ٧٦.

(٢) الذاريات: ٢٤ - ٣٤.

(٣) المنكوت: ٣١ - ٣٢.

٣ - ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة هي: قصّة ذهاب لوط إلى أهل (سدوم)^(١)؛ لدعوتهم إلى الله تعالى، وهدايتهم إلى طريق الصواب.

وتفصيل هذه القصّة يُتحدّث عنها عادة في قصّة لوط، ولكن الذي يهمنا من هذه القصّة في موضوع إبراهيم أمران:

أ - ذهاب لوط إلى قوم سدوم لهدايتهم، بعد أن تعرضوا لانحراف أخلاقي فريد في تاريخ البشرية حتى ذلك الوقت، ويبدو من القرآن الكريم أنّ هذا الذهاب إليهم كان إرسالاً من إبراهيم لابن أخيه أو ابن أخته؛ للقيام بواجبات الرسالة والدعوة^(٢)، فإنّ هجرتهما كانت في سبيل الله ومن أجل الله تعالى.

ب - إنّ رسل الله - الملائكة - عندما جاءوا لإنزال العذاب بقوم لوط جاءوا لإبراهيم أولاً ليخبروه بذلك، وإنّ إبراهيم يجادلهم في هذا الأمر، ويطلب منهم تأجيل العذاب؛ لأنّ فيها لوطاً، ولما أخبروه بأنّ الإرادة الإلهية اقتضت نجاة لوط وأهله، أخذ يجادلهم في قوم لوط، ولكن الملائكة أخبروه بأنّ هذا القرار والإرادة نهائية لا بداء فيها ولا تغيير^(٣)، وهذا فيه إشارة - أيضاً - إلى ارتباط موضوع لوط بإبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ﴿جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * قَالَ إِنِّي فِيهَا لَوَطٌ قَالُوا نَحْنُ

(١) هذا ما ذكرته التوراة في اسم المنطقة التي ذهب إليها لوط.

(٢) تذكر التوراة هنا تفاصيل حول ذهاب لوط ترتبط بموضوع معيشي؛ إذ اتخذ لوط هذه المنطقة للسكن وإدارة أموره الحياتية، كما تشير إلى ذلك التوراة في الإصحاح ١٢ و ١٣ من سفر التكوين، النجّار قصص الأنبياء: ١٣٤. منه تترجم.

(٣) وتذكر التوراة صورة للمجادلة من إبراهيم والملائكة بشأن قوم لوط، راجع قصص الأنبياء للنجّار: ١٣٩، الهامش. منه تترجم.

أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ»^(١).

وقال تعالى: «فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ * إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ»^(٢).

٤ - ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة هي: قيام إبراهيم بإسكان إسماعيل وأمه هاجر في أرض مكة من الحجاز عند البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس^(٣)، وكان في وادٍ غير ذي زرع بسبب قضية شامت الحكمة الإلهية أن يستجيب فيها إبراهيم لطلب زوجته سارة في أن يبعد عنها زوجته هاجر وولدها إسماعيل، كما تذكر ذلك النصوص التوراتية والروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام مع اختلاف بينها في بعض التفاصيل^(٤)، ويذكر القرآن أصل القضية:

(١) العنكبوت: ٣١ - ٣٢.

(٢) هود: ٧٤ - ٧٦.

(٣) سوف نشير في هامش الخبيصة الثالثة من خصائص هذه المرحلة النص الذي يؤكد هذا البعد التاريخي للبيت الحرام.

(٤) عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن إبراهيم عليه السلام كان نازلاً في بادية الشام، فلما ولد له من هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك غمّاً شديداً، لأنه لم يكن له منها ولد، كانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتقمه، فشكى إبراهيم ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع الموجه إن تركتها استمتمتها، وإن أقمتها كسرته. ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمه، فحمل هاجر وإسماعيل، وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا قال يا جبرائيل إلى ههنا إلى ههنا، فيقول لا أمض، امض حتى أتى مكة، فوضعه في موضع البيت، وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليها، فلما نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرة، فألقت هاجر على ذلك الشجر كساءً، وكان معها، فاستظلوا تحته، فلما سرحهم إبراهيم ووضهم، وأراد الانصراف منهم إلى سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس»

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾^(١).

وبذلك أصبح لإبراهيم امتداد وحضور عائلي واجتماعي جديد في قلب الجزيرة العربية، وفي هذا المكان المقدس في التاريخ الإنساني.

٥ - ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة تشريع الصلاة والزكاة، وبعض الأداب الاجتماعية والأخلاق التكاملية الإنسانية العالية التي أشار إليها القرآن الكريم، وذكرت تفاصيلها الروايات التي وردت عن النبي وأهل بيته، كما ذكرت بعضها النصوص التوراتية^(٢): «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحْفِ الْأَوَّلَى *

→ ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم: الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر عليكم، ثم انصرف عنهم، فلما بلغ كداه، وهو: جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ثم مضى، وبقيت هاجر، فلما ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء، فقامت هاجر في الوادي في موضع المسمى ونادت هل في الوادي من أنيس؟ فغاب عنها إسماعيل، فصعدت على الصفا، ولمع لها السراب في الوادي، وظنت أنه ماء، ففزلت في بطن الوادي وسعت، فلما بلغت المسمى غاب عنها إسماعيل، ثم لمع لها السراب في ناحية الصفا، فهبطت إلى الوادي تطلب الماء، فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى بلغت الصفا، فنظرت حتى فعلت ذلك سبع مرات... الحديث» تفسير القمي ١: ٦٠ - ٦١.

(١) إبراهيم: ٣٧.

(٢) ورد في الروايات أن إبراهيم أول من أضاف الضيف (أما لي الطوسي: ٣٣٨)، كما ورد في تفسير علي بن إبراهيم: أن الحنيفية هي العشرة التي جاء بها إبراهيم: خمسة في الرأس، وخمسة في البدن، فالتى في الرأس قطع الشعر: وهو قصته، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحي، والسواك والحلال، وأما التي في البدن فالفلسل من الجنابة، والظهور بالماء، وتقليم الأظفار، وحلق شعر البدن، والمختان. وهذه لم تنسخ إلى يوم القيامة. تفسير القمي ١: ٥٩.

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى^(١).

فقد أشير إلى ذلك بالصفات الخاصة المتميزة التي وصف بها القرآن الكريم إبراهيم بما لم يصف غيره من الأنبياء عدا نبينا محمد ﷺ كما ذكر، كما أشير إليها بالابتلاء بالكلمات التي أشارت إليها الآية الكريمة، وشرحتها بعض الروايات^(٢): «وَإِذْ يُتْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهِنَّ».

كما يمكن أن يكون المشار إليها بالحديث عن صحف إبراهيم الذي تذكر بعض الروايات عن رسول الله بأنها عبارة عن أمثال ومفاهيم أخلاقية^(٣).

٦ - ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم قضية طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»^(٤).

حيث ترسخ هذه القضية فكرة الدار الآخرة والبعث والنشور والحساب بشكل حسّي، وتكامل بذلك العقيدة الإسلامية والملة الحقّة من خلال بلوغ درجة الاطمئنان، ولاسيما أنّ هذه الفكرة لم تكن قد ترسّخت في العقل الإنساني حتى في الأوساط الدينية، وأنّ التصور العام كان هو نزول العقوبات على الذنوب والآثام، وحصول الأجر والثواب على الطاعة في المجتمع الإنساني في هذه الدنيا، كما حدث

(١) الأعلى: ١٤ - ١٩.

(٢) سوف يأتي شرح هذه (الكلمات) في خصائص المرحلة الرابعة من قصة إبراهيم.

(٣) البحار ١٢: ٧١ عن الحصال ومعاني الأخبار للصدوق.

(٤) البقرة: ٢٦٠.

في الطوفان وعاد وعود، وكما يدلّ عليه الخطاب الرسالي في سورة نوح.

٧ - ومن الأحداث المهمة في هذه المرحلة - لعلّ الحوادث الأخير فيها كما

تشير إلى ذلك بعض الروايات - حادثة المنام الذي رأى فيه إبراهيم أنّه يذبح ولده بعد أن كان قد بلغ مبلغ السعي والفتوة، وقيل: بلغ ثلاث عشرة سنة، كما قيل: أنّه بلغ مستوى العمل والعبادة لله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَتَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِى * وَقَدْ تَيَّأَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ»^(١).

والذي يبدو من هذه الآيات أنّ الامتحان والبلاء كان عظيماً لإبراهيم وولده، الأمر الذي وصل فيه إبراهيم إلى الدرجة العالية التي أهلته إلى مقام الإمامة على ما تشير إلى ذلك بعض الروايات^(٢).

خصائص المرحلة الثالثة

يمكن أن نلاحظ في هذه المرحلة عدّة خصائص مهمة:

الأولى: ظاهرة التشريع، وسنّ الآداب والأخلاق في السلوك الشخصي وفي

(١) الصافات: ١٠٢ - ١٠٨.

(٢) روي عن الصادق: «أنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل أبي العرب فأتتها إبراهيم، وعزم عليها، وسلم لأمر الله، فلما عزم قال الله ثواباً له لما صدق وعمل بما أمره الله». مجمع البيان ١: ٣٧٣.

ولكن في رواية أخرى: أنّ الأمر بالذبح كان في أثناء تعليم جبرئيل لإبراهيم مناسك الحج، والله أعلم.

هيئة الإنسان وبدنه، وفي السلوك الاجتماعي والعلاقة مع الناس والله تعالى، والذي يشير إليها موضوع نزول الصحف على إبراهيم عليه السلام.

الثانية: تأسيس مبدأ الهجرة من أجل نشر الدعوة الإلهية والرسالة الإسلامية، هذا المبدأ الذي أصبح من المبادئ المهمة في تاريخ الرسالات الإلهية، ومنها الرسالة الخاتمة.

الثالثة: كان إبراهيم يعمل من أجل أن تكون هجرته إلى الله سبحانه وتعالى ذات بعد رسالي من خلال إبلاغ الرسالة ونشرها، وتأقي قصة إرسال لوط إلى أهل سدوم وإسكان هاجر وابنها إسماعيل في مكة من أرض الحجاز كتعبير عن هذه المحاولات التي أشار إليها القرآن الكريم.

الرابعة: كانت رسالة إبراهيم لها امتداد حقيقي من خلال آله وأسرته، وقتل هذا الامتداد بإسماعيل، وإسحاق ومن ورائه يعقوب والأنبياء من بنيهِ. وكان ذلك تأسيساً لمبدأ جديد في الرسالات الإلهية يعتمد على اصطفاء الذرية الصالحة للأنبياء، وتأهيلهم للقيام بالأدوار الخاصة في تاريخ الرسالات الإلهية، كما حصل ذلك في آل عمران وآل محمد ﷺ بعد ذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^(٢).

(١) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

(٢) الأحزاب: ٣٣.

الخامسة: تثبت مبدأ المعاد ليس على مستوى النظرية والفكر الإلهي، بل على مستوى الحس والتطبيق، وهو ما يشير إليه القرآن في قصة إحياء الطير وفي قصص أخرى بعد ذلك، مثل: قصة الذي أماته الله مائة عام وغيرها.

مرحلة الرابعة: مرحلة الإمامة وبناء الكعبة

لقد اختار الله سبحانه وتعالى إبراهيم في المرحلة الأخيرة من حياته إماماً للناس، كما تدل عليه الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ^(١)». وتشير الآية وتؤكد بعض الروايات أن هذه الإمامة كانت تمثل المرحلة الأخيرة من سيرته^(٢).

والقرآن الكريم لا يحدتنا عن تفاصيل هذه المرحلة شأنه في ذلك شأن المراحل السابقة أيضاً، ولكنه يمكن أن نتصور بعض معالمها من خلال مجموعة الأحداث المهمة التي وقعت في هذه المرحلة على ما يبدو من القرآن الكريم، وتشير إليها بعض الروايات:

١ - نصب إبراهيم للإمامة بعد ابتلائه؛ إذ كان هذا الابتلاء بكلمة الإمامة ومنصبها، وهي: القيام بتدبير أمور الأمة وسياستها، وتأديب جُنتاتها وتولية ولايتها.

(١) البقرة: ١٢٤.

(٢) يمكن أن نفهم من هذه الإشارة أن هذه الآية وردت وكان لإبراهيم ذرية؛ ولذا طلب لهم من الله سبحانه وتعالى هذا المقام، وهذه الذرية إنما كانت في المرحلة الأخيرة من حياته بعد شيخوخته وكبره، وقد مرّ علينا في الحديث عن الإمامة في شخصية إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى قد اختاره للإمامة بعد أن اختاره عبداً ونبيّاً ورسولاً وخليلاً. منه ﷺ.

وإقامة الحدود على مستحقيها، ومحاربة من يكيدها ويعادىها، وعلى هذا المعنى لا يكون كل نبي إماماً^(١).

وقد ورد في حديث عن أهل البيت أن هذه الكلمات كانت هي: الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه بها، وهي: «يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي»^(٢).

ولكن الصدوق ذكر وجهاً آخر في الكلمات، وهي: الأمور التي ابتلى الله بها عبدة إبراهيم طيلة حياته؛ ليكون أهلاً ومستحقاً للإمامة، والتي أشار إليها القرآن الكريم، مثل: اليقين، والمعرفة، والشجاعة، والعلم، والسخاء، والعزلة عن المجتمع - بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والحكم، والالتزام إلى الصالحين والصبر، إلى غير ذلك من الصفات التي أشرنا إلى بعضها في شخصية إبراهيم، وإن الإمامة لا تصلح لمن عبد صنماً أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين، وإن أسلم بعد ذلك.

والظلم في قوله تعالى: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم: الشرك، قال الله عز وجل: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ».

وكذلك لا يصلح للإمامة من ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً، وإن تاب بعد ذلك، وكذلك لا يقيم الحد من في جنبه حد.

إذن، فلا يكون الإمام إلا معصوماً، ولا تعلم عصمته إلا بنص الله عليه على لسان نبيه ﷺ؛ لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسواد والبياض

(١) البحار ١٢: ٥٨.

(٢) البحار ١٢: ٦٦، عن الخصال للصدوق، والحديث ضعيف.

وما أشبه ذلك، وإنما هي مغيبة لا تُعرف إلا بتعريف علام الغيوب عز وجل^(١).

٢ - تشريع ملة الإسلام والتسمية به، حيث كان إبراهيم هو الذي أسس هذه الملة بوحى الله تعالى وإرادته، وهو الذي سمّاها بالإسلام، وسمّى أتباعها بالمسلمين، ووصّى بها بنبيه وذريته، وطلب من ربه أن يجعلهم أمة مسلمة: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا^(٢)﴾، وأن يعرفهم مناسكهم وعباداتهم، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن تتوارث ذريته هذا الصراط المستقيم حتى يبعث فيهم الرسول الذي يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة.

كما أنه ﷺ سمى هذه الأمة من الناس بالمسلمين، وجعلهم ملة تقتدي بها الأمم الآتية، ومنها النبي محمد ﷺ وأمته وجماعته الذين سمّاهم المسلمين من قبل وفي عصره، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً

(١) البحار ١٢: ٧٠، عن الحاصل ومعاني الأخبار للصدوق، وهل تنصيب إبراهيم للإمامة كان في بداية هذه المرحلة؟ كما هو مقتضى طبيعة هذه الأمور الهامة التي سوف نشير إليها، وكما قد يفهم من تسلسل ذكرها في القرآن الكريم من سورة البقرة؛ إذ ذكرت أولاً الإمامة، ثم جعل البيت وبناءه مثابة، ثم تشريع الإسلام ملة ووصيته لبنيه، كما سوف نذكر ذلك.

أو هذه الإمامة كانت بعد قصة الذبيح، كما تشير إلى ذلك بعض الروايات التي فسرت الكلمات بالأمر بالذبح لولده وإثمه بعد هذا الابتلاء كان جعله إماماً للناس، وقد أشرنا إلى ذلك في المرحلة الثالثة برقم ٧، (البحار ١٢: ٥٦، عن الطوسي والقمي ٥٩) والأول هو الأظهر؛ لأنه المستفاد من القرآن، وضعف الرواية إن لم تأوّلها منه ﷺ.

مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْسَلْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(١).

وقال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ^(٢)﴾.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٣)﴾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَسْكَيْتُ وَمَحَيَّيْتُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ^(٤)﴾.

(١) البقرة: ١٢٧ - ١٣٤.

(٢) الحج: ٧٨.

(٣) النحل: ١٢٣.

(٤) الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.

ومضافاً إلى ذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام يتخذ عدة خطوات في تأسيس هذه الملة الجديدة وتشخيص معالمها.

الخطوة الأولى: يبدو من القرآن الكريم إن الخطوة الأولى التي كانت لتأسيس هذه الملة والشريعة الجديدة هو: القرار بجعل منطقة مكة - التي كان قد أسكن إبراهيم فيها زوجته هاجر، وذريته إسماعيل - مثابة للناس وأمنأ لهم يعبدون الله فيه، ويطعمون الصلاة لله تعالى وحده، ويحبتون فيه عبادة الأصنام التي كانت عبادة رائجة في كل مكان من العالم.

وكانت أرضية تنفيذ هذا القرار الإلهي مهياة، من ناحية أن هذه الأرض هي الأرض التي كان قد بنى فيها آدم البيت الحرام، واتخذ الملائكة - بالأمر الإلهي - مكاناً فيه للعبادة، وجاء إبراهيم ليحيي هذه السنة التاريخية، وهذا الأثر الإلهي العظيم^(١).

(١) ورد في روايات أهل البيت عليه السلام ما يؤكد هذا البعد التاريخي الذي أشار إليه القرآن الكريم وشرحه. البحار ١٢: ٩٧ - ١٠٠، عن تفسير القمي. « فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم أن يبني البيت، فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فاضاء لها الحرم، فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم قائمة حتى كان أيام الطوفان أيام نوح، فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة، وغرقت الدنيا إلا موضع البيت، فسميت البيت العتيق؛ لأنه أعتق من الفرق، فلما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني البيت، لم يدر في أي مكان يبنيه، فبعث الله جبرئيل عليه السلام فخط له موضع البيت، فأنزل الله عليه القواعد من الجنة، وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشد بياضاً من الثلج، فلما مسته أيدي الكفار اسود، فبنى إبراهيم البيت، ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى، وفرقه في السماء تسعة أذرع، ثم دله على موضع الحجر، فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن، وجعل له بابين: باب إلى المشرق، وباب إلى المغرب، والباب الذي إلى المغرب يُسمى المستجار، ثم ألقى عليه الشجر والأذخر، وعَلَّقَت هاجر على بابه كساءً كان معها، وكانوا يكونون تحته... ».

كما أن هذه الأرض كانت خالية من الناس في ذلك الوقت، فهي أرض بكر لا ماء فيها ولا كلاً ولا زرع ولا ثمر، ويمكن لإبراهيم أن يتصرف فيها كيف يشاء، ويُعدها وفق الملة الجديدة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشُّرَمَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^(٤).

الخطوة الثانية: تشريع مناسك الحج للناس على ما يشير إلى ذلك القرآن الكريم، وتؤيده الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام، فقد ورد في القرآن الكريم من سورة الحج - بعد آية الأذان في الناس بالحج - بيان مجموعة من تشريعات الحج^(٥).

(١) إبراهيم: ٣٥ - ٣٦.

(٢) الحج: ٢٦.

(٣) آل عمران: ٩٦.

(٤) البقرة: ١٢٦.

(٥) عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يحج ويحج إسماعيل معه ويسكنه الحرم، فحجنا على جبل أحر، وما معهما إلا جبرئيل عليه السلام،»

→ فلَمَّا بلغا الحرم قال له جبرئيل: يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلوا الحرم، فنزلا فاغتسلا وأرأها كيف يتهتآن للإحرام ففعلا، ثم أمرها فاهللا بالحج، وأمرها بالطيأت الأربع التي لَبَّى بها المسلمون، ثم صار بهما إلى الصفا، فنزلا وقام جبرئيل بينهما، واستقبل البيت، فكبر الله، وكبرا، وهلل الله وهللأ، وحمد الله وحمدا، ومجد الله ومجدا، وأثنى عليه وفعلأ مثل ذلك، وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على الله عز وجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر، فاستلم جبرئيل الحجر وأمرهما أن يستلما، وطاف بهما أسبوعاً، ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم عليه السلام، فصلى ركعتين، وصلى، ثم أراها المناسك وما يعملان به، فلَمَّا قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم عليه السلام بالانصراف، وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غير أمته، فلَمَّا كان من قابل أذن الله لإبراهيم في الحج وبناء الكعبة، وكانت العرب تحج إليه، وإلما كان ردمأ إلا أن قواعد معروفة، فلَمَّا صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة، وطرحها في جوف الكعبة، فلَمَّا أذن الله له في البناء قدم إبراهيم عليه السلام فقال: يا بُني قد أمرنا الله ببناء الكعبة، وكشفا عنها، فإذا هو حجر واحد أحمر، فأوحى الله عز وجل إليه ضع بناءها عليه، وأنزل الله عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة، فكان إبراهيم وإسماعيل عليه السلام يضمان الحجارة، والملائكة تناولها حتى قمت اثنا عشر ذراعاً، وهيتأ له بابين: بابأ يدخل منه، وبابأ يخرج منه، ووضعأ عليه عتبأ وشرحأ من حديد على أبوابه، وكانت الكعبة عريانة، فصدر إبراهيم، وقد سوى البيت، وأقام إسماعيل...

وكانت الكعبة ليست بمسقفَة، فوضع إسماعيل فيها أعمدة، مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب، ومسقفها إسماعيل بالجرائد، وسوَّها بالطين، فجاءت العرب من الحول، فدخلوا الكعبة، ورأوا عمارتها، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن يزدأ، فلَمَّا كان من قابل جاءه الهدي، فلم يدرى إسماعيل كيف يصنع، فأوحى الله عز وجل إليه أن انحره، وأطعمه الحاج، قال: وشكأ إسماعيل إلى إبراهيم قلة الماء، فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم أن احتفر بئرأ يكون منها شراب الحاج، فنزل جبرئيل عليه السلام، فاحتفر قليبهم، يعني: زمزم حتى ظهر ماءها، ثم قال جبرئيل عليه السلام: انزل يا إبراهيم، فنزل بعد جبرئيل فقال: يا إبراهيم اضرب في أربع زوايا، وقل: بسم الله، قال: ف ضرب إبراهيم عليه السلام في الزاوية التي تلي البيت، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، ثم ضرب في الزاوية الثانية، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، ثم ضرب في الثالثة، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، ثم ضرب في الرابعة، وقال: بسم الله، فانفجرت عين، وقال له جبرئيل: اشرب يا إبراهيم، وادع لولدك فيها بالبركة، وخرج إبراهيم عليه السلام وجبرئيل جميعاً من البئر، فقال له: افض عليك يا إبراهيم، وطف

قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ * ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ * وَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(١).

الخطوة الثالثة: بناء البيت وإحياء هذا الأثر الديني التاريخي، بعد أن دلّه الله سبحانه وتعالى على موضع بنائه، وجعله بيتاً طاهراً من الدنس يعبد الله سبحانه وتعالى فيه وحده، ويتخذ المتعبدون مكاناً للطواف والاعتكاف به والصلاة فيه، والتي تتمثل بالركوع والسجود، وهي صلاة تجمع كل أشكال الخضوع والعبادة مع الطهارة والتوحيد لله تعالى، قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ

→ حول البيت، فهذه سقيا سقاها الله ولد إسماعيل، فسار إبراهيم وشيعته إسماعيل حتى خرج من الحرم، فذهب إبراهيم، ورجع إسماعيل إلى الحرم». الكافي ٤: ٢٠٢ - ٢٠٥.

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكَّعِ السُّجُودِ^(١).

وقال تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)^(٢).

الخطوة الرابعة: الأذان في الناس بالحج الذي كان يعبر عن أوسع نداء يوجهه إبراهيم عليه السلام في دعوته ورسالته على الإطلاق، كما يشير إليه القرآن الكريم، وتنص عليه الروايات بشكل واضح: (وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)^(٣).

وقد ورد بيان هذا النداء في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، رواها الصدوق في العلل: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِنْيَانِ الْبَيْتِ وَتَمَّ بِنَاؤُهُ، أَمَرَهُ أَنْ يَصْعَدَ رُكْنًا ثُمَّ يَنَادِي فِي النَّاسِ: أَلَا هَلَمْ الْحُجَّ، فَلَوْ نَادَى هَلَمُّوا إِلَى الْحُجِّ لَمْ يَحْجِ إِلَّا مَنْ كَانَ - يَوْمَئِذٍ - إِنْسِيًّا مَخْلُوقًا، وَلَكِنْ نَادَى هَلَمْ الْحُجَّ، فَلَبَّى النَّاسُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ: لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِ، فَمَنْ لَبَّى عَشْرًا حَجَّ عَشْرًا، وَمَنْ لَبَّى خَمْسًا حَجَّ خَمْسًا، وَمَنْ لَبَّى أَكْثَرَ فَبَعْدَ ذَلِكَ، وَمَنْ لَبَّى وَاحِدًا حَجَّ وَاحِدًا، وَمَنْ لَمْ يَلْبَسْ لَمْ يَحْجِ»^(٤).

(١) البقرة: ١٢٥.

(٢) البقرة: ١٢٧، يمكن أن نفهم التسلسل بين اتخاذ البلد آمنًا وبناء البيت من هذه الآية والآية التي قبلها التي ذكرناها في الفقرة السابقة؛ إذ إن الآية ١٢٥ السابقة، وكذلك من آيات سورة إبراهيم المتقدمة تشرح الهدف من ذلك.

(٣) الحج: ٢٧.

(٤) علل الشرائع ٢: ٤١٩، ح ١.

خصائص المرحلة الرابعة

١ - بناء وتأسيس مراكز العبادة لله تعالى، بحيث تتحول من مركز خاص للتعبد - كما هو الشأن في بعض الأماكن التي كان يتخذها العابدون لعبادتهم من الكهوف، أو رؤوس الجبال، أو الخلوة بالله تعالى - إلى مراكز عامة يتعبد بها الناس بشكل جماعي لله تعالى، بصورة تصبح شعيرة من شعائر الدين.

وقد كان بناء البيت الحرام هو أبرز مظاهر هذه السنة الإلهية، كما يفهم من القرآن الكريم: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فيه آياتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^(١).

وتشير نصوص التوراة وبعض النصوص التاريخية إلى أن إبراهيم عليه السلام كان قد اتخذ - عادة - أماكن للذبح والعبادة في فلسطين، ولكن لا يبدو فيها أنها أماكن تتصف بهذه الصفة العامة.

٢ - تشريع الأحكام للمجتمع الإنساني؛ إذ يشير القرآن الكريم إلى أهم أركان هذا التشريع، وهي: الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والإمامة، وقد صرح القرآن الكريم بالصلاة والحج والإمامة، وأشار إلى الزكاة بالذبح، وكذلك ما ورد في وصية إسماعيل لأهله بالصلاة والزكاة: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾^(٢) وإلى الصوم بالاعتكاف: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

(١) آل عمران: ٩٦ - ٩٧.

(٢) مريم: ٥٥.

وَالرَّحْمَةِ السَّجُودِ^(١)، ويبدو من بعض الروايات أن هناك مجموعة من التشريعات الأخرى وضعها إبراهيم لأول مرة، مثل: الخمس، والجهاد في سبيل الله، وغيرها^(٢).

٣ - وضع التسمية لدين التوحيد والملة الجديدة؛ لتمييزها من الأديان والملل الأخرى، وتمييز المتدينين بها والمتعبدين لله سبحانه وتعالى على صراطها، عن المتعبدين للأوثان أو المشركين بالله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

ولذلك نجد القرآن الكريم يؤكد هذا المفهوم في عدة مواضع له؛ لأهمية هذه الخصوصية، ولتأكيد ارتباط الإسلام بهذه الملة، كقوله تعالى: «وَمَنْ يَرْغُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الذَّلِيلِ وَإِلَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ»^(٣).

وقوله تعالى: «وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(٤).

وقوله تعالى: «قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(٥).
وقوله تعالى: «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»^(٦).

(١) البقرة: ١٢٥.

(٢) فقد روى السكوني عن الصادق عليه السلام: «كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف، وأول الناس اختن، وأول من قاتل في سبيل الله، وأول من أخرج الخمس، وأول من اتخذ التعلين، وأول من اتخذ الرايات» مجمع البيان ١: ٣٧٤.

(٣) البقرة: ١٣٠.

(٤) البقرة: ١٣٥.

(٥) آل عمران: ٩٥.

(٦) النحل: ١٢٣.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَإُكُمَا بِنَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(٤).

بل يبدو من القرآن الكريم من خلال موارد استعمال كلمة (الله)، أن هذه الكلمة لم تعرف إلا بعد إبراهيم عليه السلام.

٤ - قيام مجتمع واستقراره من خلال إرساء معالمه بإقامة أركانه التي أشرنا إليها في النقطة الثانية، ومن خلال تمييزه بالتسمية التي أشر إليها في النقطة الثالثة،

(١) النساء: ١٢٥.

(٢) الأنعام: ١٦١.

(٣) يوسف: ٣٧ - ٣٨.

(٤) الحج: ٧٨.

ومن خلال إقامة مؤسساته، وهي: بناء البيت، كما أشرنا إلى ذلك في النقطة الأولى.

كما يمكن أن يفهم ذلك من طلب إبراهيم عليه السلام للإمامة في ذريته، فإن هذا الطلب يشير إلى استقرار الوضع الاجتماعي؛ لأن الإمامة شأن من شؤون المجتمع الإنساني، على ما أشرنا إلى ذلك في تفسير الإمامة.

وسوف نتعرف على ما يؤكد هذا المعنى في الملاحظات العامة حول القصة.

٥ - الاستقرار في خط التوحيد لله سبحانه وتعالى في العبادة، وانتشاره في فلسطين والحباز من خلال خط إسماعيل عليه السلام، ودعوة العرب والناس المحيطين بالبيت الحرام للحج والعبادة، ومن خلال خط إسحاق ويعقوب عليهما، ومن كان يؤمن بالإسلام من الناس في فلسطين.

وهذا مما يشير إليه القرآن الكريم في موضوع وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه بالإسلام، ووصية يعقوب لبنيه بذلك أيضاً: «وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ»^(١) وتؤكد الآيات التي بعدها حتى (آية ١٤١).

٦ - إن عهد الإمامة هو أعظم المقامات الرسالية الإلهية؛ إذ لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الامتحان الصعب والأهلية الكاملة، والعصمة المطلقة من الآثام والذنوب والظلم، ولذا استحقه إبراهيم عليه السلام في آخر أيام حياته بعد هذه المسيرة الطويلة من الامتحان والابتلاء.

وعندما طلبه لذريته كان شرط العصمة من الذنوب والظلم هو أول هذه الشروط التي تؤهل صاحبها لذلك.

٧- استمرار الإمامة في ذرية إبراهيم عليه السلام حتى تصل إلى النبي الخاتم
للأنبياء والمرسلين (محمد ﷺ)؛ إذ بشر به إبراهيم عليه السلام من خلال دعائه وولده
إسماعيل وهما يقيمان قواعد البيت الحرام: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا
وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^(١).

موسسه تحقیقات و اطلاع‌رسانی
کتابخانه ملی و اسناد ملی ایران

الفصل الثالث

قصة موسى ﷺ في القرآن

مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی

الإسرائيليون في المجتمع المصري^(١)

لقد عاش الإسرائيليون في المجتمع المصري، وتكاثروا فيه منذ هجرة يوسف وأبيه يعقوب وبقية أولاده إلى مصر، وقد اضطلع الفراعنة الإسرائيليون في الفترة السابقة على ولادة موسى، وبلغ الاضطهاد درجة مريعة حين اتخذ الفراعنة قراراً بذبح أبناء الإسرائيليين، واستحياء نسائهم من أجل الخدمة والعمل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على هؤلاء المستضعفين، وينقذهم من حالتهم هذه، فهيأ لهم نبيه موسى، فعمل على إنقاذهم من الفراعنة^(٢) وهدايتهم من المجتمع الوثني إلى المجتمع التوحيدي.

ولادة موسى وإرضاعه

وحين ولد موسى ﷺ أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أمه أن تُرضعه، وحين تخاف عليه من الذبح العام فعليها أن تضعه فيما يشبه الصندوق وتلقيه في اليم، وهكذا شاءت إرادة الله أن يلقيه اليم إلى الساحل، وإذا بآل فرعون يلتقطونه، فيعرفون أنه من أولاد بني إسرائيل، فتتدخل امرأة فرعون في شأنه، وتطلب أن يتركوه لها على أن تتخذه خادماً أو ولدأً تأنس به مع فرعون.

(١) نذكر من أحداث القصة بقدر ما تعرض له القرآن الكريم.

(٢) الأعراف: ١٤١، إبراهيم: ٦، القصص: ٣ - ٦.

وقد عاشت والدته موسى لحظات حرجة من حين إلقائه في اليم، فأمرت أخته أن تقص أثره، وتتبع سير الصندوق، فتتعرف على مصيره ففعلت، وحين عرض الطفل على المرضعات أبى أن يقبل واحدة منها، فانتهرت أخته هذه الفرصة، فعرضت على آل فرعون أن تدلهم على امرأة مرضعة تتكفل رعايته وحضائته وإرضاعه، وكانت هذه المرأة بطبيعة الحال هي أم موسى، وهكذا رجع الطفل إلى أمه؛ ليطمئن قلبها، وتعلم أن ما وعداها الله سبحانه وتعالى من حفظه وإرجاعه إليها حق لا شك فيه، ولقد شب موسى في البلاط الفرعوني حتى إذا بلغ أشده وهبه الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة^(١).

خروج موسى من مصر

ودخل موسى المدينة في يوم ما: «على حين غفلة من أهلها» متكرراً فوجد فيها رجلاً من شيعته (من الإسرائيليين) يقاتل رجلاً آخر من أعدائه (الفرعونيين)، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى ففضى عليه، ولم يكن ينتظر موسى أن تؤدي هذه الضربة إلى الموت، ولذلك ندم على هذا العمل الخطير الذي انساق إليه بسبب مشاعره النبيلة في الانتصار إلى المظلومين، فاستغفر ربه عليه.

وأصبح موسى في المدينة خائفاً يترقب أن ينكشف أمره فيؤخذ بدم الفرعوني، فينزل إلى المدينة مرة أخرى فإذا به يواجه قضية أخرى مشابهة، وإذا الذي استنصره بالأمس فنصره، يستصرخه اليوم أيضاً، فعاتبه موسى على عمله، ووصفه بأنه غوي مبين يريد توريطه وإحراجة، ثم لما أراد أن يبطش بالذي هو

عدو لهما - موسى والإسرائيلي - ظن الإسرائيلي أن موسى يقصد البطش به لا بالفرعوني، فقال لموسى: «أَتُرِيدُ أَنْ تُقَتِّلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ»^(١). وبذلك كشف الإسرائيلي عن هوية قاتل الفرعوني الأول، وفضح قتل موسى له، فعلم الملا، وهم القوم يقتله بدم الفرعوني، وجاء رجل من أقصى المدينة وأعالها مسرعاً؛ ليخبر موسى بالأمر ويقول له: «إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِصِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ»^(٢) وطلب منه المبادرة إلى الخروج والهروب من الفرعونيين، فخرج موسى من المدينة خائفاً يترقب أن يوافيه الطلب أو تصل إليه أيدي الفرعونيين، فدعا ربه أن ينجيه من القوم الظالمين.

موسى في أرض مدين

وانتهى السير بموسى إلى أرض مدين، فلما وصلها أحس بالأمن، وانتعش الأمل في نفسه، فقال: «عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ * وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ» وهم الرعاة: «يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمَا تَذَوْدَانِ الْأَغْنَامَ، وتجمعانها ولا تسقيان، فأخذه العطف عليهما، فقال لهما: «مَا خَطْبُكُمَا؟ ولماذا لا تسقيان؟ قلنا له: «لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ» ويتنهبون من السقي؛ لأننا امرأتان لا يمكننا أن نزاحم الرجال «وَأُوتِيتَا شَيْخًا كَبِيرًا» لا يتمكن من القيام بهذه المهمة الشاقة، فتولى موسى عنهما هذه المهمة، فسقى لهما، ثم انصرف إلى ناحية الظل وهو يشكو ألم الجوع والغربة والوحدة، فقال:

(١) القصص: ١٩.

(٢) القصص: ٢٠.

(رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)^(١).

ولما رجعت الامرأتان إلى أبيهما الشيخ، وعرف منهما قصّة هذا الإنسان الغريب الذي سقى لهما، بعث إلى موسى إحداها لتدعوه، فجاءته تمشي على استحياء فقالت: «إِنِّي أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا» فأجاب موسى الدعوة، وحين انتهى إلى الشيخ طلب منه أن يخبره عن حاله، فقصّ موسى عليه قصّة هربه وسببها، وحينئذ آمنه الشيخ، وقال له: «لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»^(٢).

وقد طلبت إحدى ابنتي الشيخ من أبيها أن يستأجر موسى للعمل عنده، وليقوم عنهما ببعض المهام الملقاة على عاتقهما نتيجة عجز الشيخ وضعفه، وذلك نظراً لقوة موسى وقدرته على القيام بالعمل مع أمانته وشرف نفسه.

فقال له الشيخ: «إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ»^(٣) شريطة أن تأجرني نفسك ثماني حجيج (سنين)، فإذا أتممتها عشرأ فذلك من عندك، فوافق موسى على هذا الزواج وتمّ العقد بينهما.

بعثة موسى ﷺ ورجوعه إلى مصر

وبعد أن قضى موسى الأجل - السنوات العشر - بينه وبين صهره سار بأهله، فإذا به يشاهد ناراً من جانب الطور الأيمن، وهو: جبل صغير، وقد كان بحاجة إليها: «فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ

(١) القصص: ٢٤.

(٢) القصص: ٢٥.

(٣) القصص: ٢٧.

عَلَى النَّارِ هُدًى»^(١) فَلَمَّا أَتَاهَا وَجَدَ شَجَرَةً، وَجاء نداء الله سبحانه وتعالى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من جانب الشجرة: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ لوحى ورسالتى ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾^(٢) إِلَيْكَ.

ثم قال الله له: ﴿وَمَا تِلْكَ بِمَعِينِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأُشْفَى بِهَا عَلَى غَنَمِي وَكَيْ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى﴾ قال الله له: ﴿أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ فإذا هي تتحول إلى: ﴿حَيَّةٌ تَسْعَى﴾^(٣)، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُهَارِبًا: ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ فناداه الله: ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾^(٤)، ﴿إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ﴾^(٥) ﴿سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾^(٦).

ثم قال له: ﴿ادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾^(٧) ومرض، فأدخل يده وإذا بها تخرج بيضاء، ثم ردها فعادت كما كانت.

وبعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بهاتين الآيتين المعجزتين إلى فرعون وقومه؛ ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فخاف موسى من تحمل هذه المهمة، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ * وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ﴾ وذلك من أجل أن: ﴿يَصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾.

(١) طه: ١٠.

(٢) طه: ١٢ - ١٣.

(٣) طه: ١٧ - ٢٠.

(٤) القصص: ٣١.

(٥) النمل: ١٠.

(٦) طه: ٢١.

(٧) النمل: ١٢.

قال الله له: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾^(١)، «فأتياه» (فرعون) «فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِْبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ»^(٢).

وحينما عاد موسى إلى مصر توجه مع أخيه هارون إلى فرعون، فقالا له: «إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ» رب العالمين، ولا يمكن أن نقول على الله غير الحق الذي أرسلنا به، وقد جئناك ببينة من ربك: «(فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) وارفع عنهم العذاب الذي تنزله فيهم، وقد قال له ذلك بشكل لين وبأسلوب استعطافي هادئ. وكان فرعون قد استغرب هذه الرسالة من موسى وأخيه؛ لأنه كان يعرف أن موسى قد تربى وعاش بينهم، ولم يكن لديه شيء من هذه الأقوال والأحوال، فقال لموسى: «أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِكَيْدًا وَلَكَيْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ» ثم بعد ذلك: «وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ» بأن قتلت رجلاً من الفرعونيين؟ فأجابه موسى: نعم لقد فعلت ذلك، ولكني لما خفتكم على نفسي فررت منكم: «(فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ)»^(٣).

فرعون يجادل موسى في ربوبية الله

وبعد أن رأى فرعون إصرار موسى وهارون على الرسالة: «قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا» قال له موسى: «(رَبَّنَا الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) وهو رب السماوات والأرضين وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. قال فرعون: «(فَمَا بَالُ الْقُرُونِ

(١) القصص: ٣٣ - ٣٥.

(٢) طه: ٤٧.

(٣) الشعراء: ١٨ - ٢١.

الأولى) وما هو مصيرها؟ فأجابه موسى: (عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى)، وهو (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَجَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى) ^(١) مختلف ألوانه وأشكاله.

وقد استنكر فرعون هذه الدعوة الجديدة وهو يعتقد بنفسه الألوهية، فتوجه لمن حوله مستنكراً وقال: (أَلَا تَسْتَمِعُونَ) ^(٢)؟ ولما رأى الإصرار من موسى وأخيه اتهم موسى بالجنون، وهدده بالسجن إذا اتخذ إلهاً غيره، ولم يستسلم موسى وأخوه أمام هذه التهمة والتهديد، وإنما حاولوا أن يسلكا إلى فرعون طريقاً آخر، وهو إقامة الحجّة عليه؛ لإقناعه أو إحراجه، وذلك من خلال استثمار السلاح الذي وضعه الله بيد موسى - معجزة العصا واليد - فقال موسى لفرعون: إني قد جئتكم من ربي بآية تبين لك الحق الذي أنا عليه، قال فرعون: إذا كنت صادقاً فانت بهذه الآية والحجّة (فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ) ^(٣)، (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) ^(٤). ولم يتمالك فرعون وملؤه أنفسهم أمام هذه الآية الواضحة والموقف المخرج إلا أن اتهموه بالسحر والشعوذة، وأنه إنما جاء بهذا السحر من أجل أن يخرجهم من أرضهم ويجلوهم عنها ^(٥).

(١) طه: ٤٩ - ٥٣.

(٢) الشعراء: ٢٥.

(٣) الشعراء: ٤٥.

(٤) الشعراء: ٣٢ - ٣٣.

(٥) الأعراف: ١٠٩ - ١١٠، الشعراء: ٣٠ - ٣٥، يونس: ٧٥ - ٧٨.

مباراة موسى مع السحرة

وقد أشار قوم فرعون وخاصته عليه أن يواجه السحر الذي اتهم به موسى بالسحرة من بلاده، فيجمعهم في يوم يشهده الناس جميعاً ليتباروا، وسوف يغلبونه وهم كثيرون، فيفتضح أمره وتترك دعوته، وعمل فرعون بهذه النصيحة، فطلب من موسى وأخيه أن يعطياه مهلة إلى وقت معين؛ لمواجهة السحرة.

وجمع فرعون كيده، وحشد جميع السحرة من بلادهم، وعرض عليهم الموقف، وطلب منهم أن يخرجوا موسى ويغلبوه، وجمع الناس لهذه المباراة ظناً منه أنه سوف ينتصر، وقد شجعه على ذلك تأكيد السحرة أنهم سوف يغلبون موسى، وما طلبه منه السحرة من أجر وعطاءات إذا كانوا هم الغالبين.

وحين اجتمع موسى بالسحرة خيروه بين أن يلقي قبلهم، أو يكونوا هم الملقين قبله، فاختر أن يكونوا هم الملقين، فألقى السحرة: «جِبَالَهُمْ وَعَصِيهِمْ» وإذا بها تبدو لأعين الناس - من سحرهم - كأنها تسعى كالحيات، وعندئذ أوجس موسى في نفسه خيفة إذ لم يكن ينتظر أن يواجه بالأسلوب الذي اتبعه في معجزته مع فرعون، فيكون ذلك سبباً لإضلال الناس، وعدم وضوح حجته أمامهم، فأوحى الله سبحانه وتعالى له أن لا تخف، فإنك أنت الذي سوف تنتصر عليهم، وإنما عليك أن تلقي عصاك - وحينئذ - تتحول إلى حية حقيقية تلقف جميع ما صنعوا؛ لأن ما صنعوه ليس إلا: «كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى»^(١).

وعندما رأى السحرة هذا الصنع من موسى انكشفت لهم الحقيقة التي أرسل بها، وأن هذا العمل ليس عمل ساحر، وإنما هو معجزة إلهية، فأمنوا: «قَالُوا آمَنَّا

يَرْبِّ هَارُونَ وَمُوسَى^(١).

وأمام هذا الموقف الرائع من السحرة في هذا المشهد العظيم من الناس وجد فرعون نفسه في وضع مخزٍ ومخرج، الأمر الذي اضطره لأن يلجأ إلى أساليب الطغاة عند انقطاع حجتهم، وهو الإنذار والوعيد والتهديد باستخدام أساليب القمع والإرهاب، فقال للسحرة: «أَمْسُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبْتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَتَتَغَلَّمْنَ آتِنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى^(٢)»، ولم يكن موقف السحرة - بعد أن انكشفت لهم الحقيقة وهدى الله إليها - إلا ليزدادوا صلابة وثباتاً واستسلاماً لله رجاء مغفرته ورحمته.

إصرار فرعون وقومه على الكفر ومجيء موسى بالآيات

وقد أصر فرعون وقومه على الكفر، وصمموا على مواصلة خط اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم؛ إذ: «وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُكُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ» فلا يخضعون لك ولا يتعبدون لها: «قَالَ سَتَقُلُّ أَبْنَاءَ هُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ^(٣)».

وازداد العذاب والبلاء والأذى على بني إسرائيل، فاستغاثوا بموسى عليه السلام، فأوصاهم أن يستعينوا بالله، ويصبروا على البلاء والمحنة، فإن: «الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا

(١) طه: ٧٠.

(٢) طه: ٧٦.

(٣) الأعراف: ١٢٧.

وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ^(١).

وهكذا واجه موسى وبنو إسرائيل ذلك بالصبر والثبات انتظاراً للوقت الذي يحقق الله سبحانه وتعالى فيه وعده لهم بوراثته الأرض.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يخبر فرعون وقومه بأن العذاب سوف ينزل بهم عقاباً على تكذيبهم له، وتعذيبهم لبني إسرائيل، وامتناعهم عن إطلاعهم وإرسالهم، فجاءت الآيات السماوية يتلو بعضها بعضاً، فأصابهم الله بالجذب، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وكانوا كلماً وقع عليهم العذاب والرجز: «قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَتُؤْمِنُنَّ لَكَ وَكُنَّا نَسْتَكْبِرُ عَنْكَ يَا مُوسَى * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْعُودِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ^(٢)».

الالتئام بقتل موسى ﷺ وطغيان فرعون

وأمام هذه الآيات المتتاليات التي جاء بها موسى لم يجد فرعون وقومه أسلوباً يعالج به الموقف غير الالتئام بقتل موسى، وادعاء القدرة على مواجهة آلهته، فوجد أن فرعون يأمر هامان بأن يتخذ له صرحاً، ليطلع منه على أسباب السماوات، ويتعرف على حقيقة إله موسى.

ولكن فرعون يفشل في كلا الجانبين، فلم يتمكن من أن يحقق غايته من وراء بناء الصرح، كما لم تصل يده إلى موسى؛ لأن أحد المؤمنين من آل فرعون

(١) الأعراف: ١٢٨ - ١٢٩.

(٢) الأعراف: ١٣٤ - ١٣٥.

يقف فيعظهم ويؤنبهم على موقفهم من موسى، ويبادر إلى إخبار موسى نبأ المؤامرة، فينجو موسى منها^(١).

خروج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر

وحين واجه موسى محاولة اغتياله، ورأى إصرار فرعون وقومه على اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم، ووجد أنه لم تنفع بهم الآيات والمواعظ، صم على الخروج ببني إسرائيل من مصر والعبور بهم إلى جهة الأرض المقدسة، وقد نَقَذَ موسى هذه العملية، وسار ببني إسرائيل متجهاً إلى سيناء.

ولم يقف فرعون - وقومه معه - أمام هذه الهجرة مكتوف اليدين، بل جمع جنده من جميع المدائن، وقرر ملاحقة موسى وبني إسرائيل وإرجاعهم إلى عبوديته بالقوة.

ووجد موسى وبني إسرائيل - نتيجة هذه المطاردة - أنفسهم محاصرين، فالبهر من أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، وارتاع بنو إسرائيل من هذا المشهد والموقف، وكادوا أن يكذبوا بما وعدهم به موسى من الخلاص، ولكن موسى بإيمانه الوطيد أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى سوف يهديه طريق النجاة حيث لا يخلف الله وعده، وتحقق ذلك - فعلاً - إذ أوحى الله إلى موسى: «أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ»^(٢) وإذا به ينفلق كل فرق كالطود العظيم، ويظهر بينهما طريق يبس يعبر من خلاله بنو إسرائيل، ويحاول فرعون وجنوده أن يتبعوهم من هذا الطريق أيضاً، وإذا بجناحي البحر يلتقيان فيغرق فرعون مع جنده.

(١) غافر: ٢٨ - ٤٦.

(٢) الشعراء: ٦٣.

موسى عليه السلام مع بني إسرائيل

وتتوالى بعد ذلك الأحداث على موسى، وإذا به يواجه المشاكل الداخلية منفرداً مع قومه بني إسرائيل، فيسمع طلبهم وهم يرون على قوم يعبدون الأصنام بأن يتخذ لهم أصناماً يعبدونها كما أن هؤلاء أصناماً، فينكر عليهم ذلك، ويسفّه عمل هؤلاء الوثنيين.

ثمّ بعد ذلك يتفضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عندما استسقى موسى قومه، فيأمره بضرب الحجر فتتفجر منه العيون بعدد الأسباط الاثني عشر، كما ينزل عليهم المن والسلوى، ثمّ يبدلهم عنه ببعض المأكّل الأخرى بعد أن يطلبوا منه ذلك.

ويواجه موسى بعد ذلك أقسى وأشدّ حادثة في حياته، وهي ردّة بني إسرائيل عند ذهابه لميقات ربه؛ لتلقي الشريعة في ألواح التوراة، فيخبره الله سبحانه وتعالى بعبادتهم للعجل الذي صنعه السامري، فيرجع إلى قومه: «غضبناً أسفاً»^(١) ويعتب بقسوة على أخيه هارون؛ إذ كان قد استخلفه عليهم فترة ذهابه، فيأخذ برأسه ولحيته تعبيراً عن غضبه لهذا العمل الشنيع، ويطرده السامري، ويفرض عليه عقوبة المقاطعة، ويحرق العجل وينسفه ويرميه في اليم، ثمّ يتوب الله على بني إسرائيل بعد أن فرض عليهم عقاباً صارماً، وهو القتل لأنفسهم.

وعلى هذا المنوال يذكر لنا القرآن الكريم أحداثاً مختلفة عن حياة موسى مع بني إسرائيل، كقضية البقرة وتنق الجبل، وامتاعهم عن تلبية الدعوة للدخول إلى الأرض المقدسة، وما كتب الله عليهم من التيه مدة أربعين سنة، وذهابهم للمواعدة

من أجل التوبة، فإذا بهم يطلبون رؤية الله جهرة، فأخذتهم الرجفة، وقصة قارون وتأميره على موسى، وفي بعض هذه الأحداث لا نجد القرآن الكريم يحدد المتقدم منها على الأحداث الأخرى بشكل واضح. وبهذا القدر نكتفي من سرد القصة حسب تسلسلها الزمني^(١).

دراسة مختصرة لقصة موسى عليه السلام

بعد أن ذكرنا بحث قصة موسى بحسب ذكرها في القرآن الكريم^(٢) وعرضها بتسلسلها التاريخي يجدر بنا أن ندرسها بحسب المنهج الاجتماعي، وذلك من جانبين:

الجانب الأول: ملاحظة المراحل العامة التي مرّ بها موسى في حياته وميزاتها وخصائصها.

الجانب الثاني: ملاحظة الموضوعات التي تحدّثت عنها القصة بشكل عام.

الجانب الأول: مراحل حياة موسى عليه السلام

وبصدد الجانب الأول نجد أن موسى عليه السلام قد مرّ بمراحل ثلاث رئيسية خلال حياته؛ إذ تبدأ المرحلة الأولى بولادته وتنتهي ببعثته إلى فرعون وقومه، وتبدأ الثانية من البعثة وتنتهي بالعبور، وتبدأ الثالثة بالخروج وتنتهي بنهاية حياته. ويعتمد هذا التحديد في المراحل الثلاث على المقدار الذي تحدّث القرآن

(١) تراجع (قصص الأنبياء) لعبد الوهاب النجار بصدد الأحداث التي وقعت لموسى مع قومه بني إسرائيل، وإن كنا ربما لا نتفق معه في بعض الخصوصيات التي يسردها. منه رحمه الله.

(٢) الفصل الرابع من القسم الأول.

الكريم فيه عن حياة موسى عليه السلام.

وتتمثل المرحلة الأولى من حياة موسى في دورين:

الأول: ينتهي بخروجه من مصر خائفاً.

الثاني: ينتهي برويته النار عند بعثته.

وحين نلاحظ الظواهر العامة في هذين الدورين يبرز لنا موسى في شخصيته ذلك الإنسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعدّه لأعباء مهمة تخليص بني إسرائيل من الظلم الاجتماعي الذي حاق بهم، وتخليص شعب مصر من عبودية الأوثان وهدايتهم لوحداية الله سبحانه وتعالى.

وتتلخص هذه الظواهر بميزات ثلاث لها دور كبير في شخصية الإنسان

القائد، وهي كالتالي:

الأولى: المركز الاجتماعي الذي كان يتمتع به موسى دون بني إسرائيل

نتيجة تبني العائلة المالكة في مصر تربيته ورعايته.

وهذا المركز الاجتماعي الفريد وإن كان قد فقد تأثيره - إلى حد كبير -

بعد هروب موسى من مصر بسبب قتله الفرعوني، ولكننا يمكن أن نتصوره عاملاً

مهماً في إظهار موسى - في المجتمع بشكل عام والإسرائيلي بشكل خاص -

شخصيةً تتبنى قضية الدفاع عن بني إسرائيل وتعمل من أجلها.

ولعل ضياع هذا المركز الاجتماعي المهم بسبب قتل الفرعوني هو الذي

يفسر لنا نظرة موسى إلى قتل الفرعوني - نظرتة - إلى ذنب يستحق الاستغفار

والتوبة منه إلى الله تعالى؛ إذ ضيّع موسى بهذا العمل الارتجالي - الذي صدر منه

بدوافع نبيلة وصحيحة - فرصة ثمينة كان من الممكن استثمارها في سبيل استنقاذ

الشعب الإسرائيلي، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن موسى كان يتصف بالعلم

والحكمة في هذه المرحلة كما وصفه القرآن الكريم.

الثانية: الشعور الإنساني والحس النبيل الذي كان يحس به موسى بوصفه إنساناً يتحلى بالأخلاق الكاملة، ويتمثل لنا هذا الخلق الإنساني في ثلاثة مواقف لموسى جاءت ضمن هذه المرحلة من حياته، وهي: قتله الفرعوني، ومحاولته لضرب الفرعوني الآخر، وتبرعه بمعاونة ابنتي الشيخ الذي أصبح صهراً له بعد ذلك، وما يشعر به وصف ابنة الشيخ له بأنه قوي أمين.

فإن هذه المواقف تعبر عن المحتوى الداخلي والشعور الإنساني الذي كان يعيشه موسى عليه السلام، فهو يبادر لنجدة المظلوم بالرغم من تربيته في البيت الفرعوني المالك، هذه التربية التي كان من الممكن أن تعطيه الشعور بالتمييز الطبقي الذي يختلف عن عمله الإنساني هذا، ثم لا يكتفي بأن يرتكب ذلك مصادفة، بل يندفع ليقوم بنفس العمل حين يجد من يستصرخه إليه مع شعوره بحرجة موقفه الاجتماعي نتيجة لهذا العمل.

وفي موقفه من ابنتي الشيخ نجد أن موسى تدفعه ذاته الخيرة النبيلة للسؤال عن تلكنهما في السقاية، ويعرض المعاونة عليهما في حالة الحاجة إليها، ونجده يخفّ إلى تنفيذ ذلك دون أن ينتظر منهما أجراً أو مثوبة مادية، على الرغم من ظروفه الموضوعية الخاصة الصعبة.

الثالثة: القوة البدنية والشجاعة التي كان يتمتع بها موسى، ويكشف لنا عن ذلك موقفه من الفرعوني وقضاؤه عليه بوكزة واحدة، والالتزام الذي أخذه على نفسه بأن لا يكون ظهيراً للمجرمين حتى بعد قتله الفرعوني الأول، وشعوره بحرجة موقفه، ووصف ابنة الشيخ له بأنه قوي، خصوصاً إذا أخذنا بالتفسير الذي يقول: إن موسى حين سقى لابنتي الشيخ طرد السقاة عن البئر من أجل أن يجعل بالسقاية لهما.

وهذه الميزات الثلاث تحقق شروطاً ضرورية لحمل أعباء الرسالة التي أراد

الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى القيام بها، ولعلّ في الإمداد الإلهي في قصة مولده ونجاته من الذبح عاملاً جديداً في خلق الأجواء النفسية والاجتماعية والروحية والظروف المناسبة لتأهيل هذا الإنسان لقيادة شعبه المضطهد.

وتتمثل المرحلة الثانية مسؤوليتين:

إحداهما: هداية قوم فرعون إلى وحدانية الله والإيمان بربوبيته.

والأخرى: دعوة بني إسرائيل للخلاص من الاضطهاد والظلم الذي كانوا يعانونه في مصر.

وقد توسّل موسى من أجل تحقيق هذين الهدفين البارزين في مسيرة دعوته بأساليب مختلفة ومتعدّدة، كانت تبتدئ بالمناقشة الهادئة، والكلام اللين، والحجة التي تعتمد على المنطق والعقل، وتنتهي بالعذاب والرجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات عديدة.

كما أنّه من جانب آخر كان يدعو بني إسرائيل إلى الاستعانة بالله، والصبر على المكاره، ومواصلة الطريق من أجل الخلاص.

والقرآن الكريم وإن كان لا يتحدث عن المدة التي عاشها موسى من أجل تحقيق ذلك، ولكن من الممكن أن نتبين أنّ هذه المدة كانت طويلة نسبياً، خصوصاً إذا لاحظنا الآيات القرآنية التي تشير إلى المعجزات التي جاءت على يد موسى، وأنها كانت في سنين متعددة.

كما يؤيد ذلك - أيضاً - أمر الله سبحانه وتعالى لموسى بأن يتخذ بيوتاً مع قومه، ويجعلها قبلة تنطلق منها الدعوة.

ويسدو أنّ موسى لم يصل إلى نتيجة واضحة بصدد تحقيق الهدف الأوّل مع فرعون وقومه، لذا قرر الهجرة ببني إسرائيل، والعبور بهم إلى الجانب الآخر من البحر.

ولا يشير القرآن بشكل قاطع إلى أن هذه الحركة في بدايتها كانت برضا فرعون بعد أن شاهد هذه المعجزات وآيات العذاب، أو أنها كانت بدون رضاه، ولكن قد يكون في قصة مطاردة فرعون بجنوده لموسى وبني إسرائيل دلالة على أن الحركة كانت رغماً على فرعون وبدون رضاه.

ويمكن أن نلاحظ في هذه المرحلة أموراً ثلاثة:

الأول: أن بني إسرائيل كانوا يلتفون حول موسى دون أن يكون هناك خلاف في صفوفهم، أو دون أن يبرز هذا الخلاف إلى السطح الاجتماعي، والقرآن وإن كان لا يصرح بشيء من ذلك، ولكن تدعونا إلى هذا الحكم طبيعة الأشياء؛ إذ كان الإسرائيليون بالأصل أهل كتاب ونبوءات، كما أنهم كانوا يتعرضون لأشدّ ألوان العذاب، وبذلك فهم ينشدون الخلاص، إضافة إلى سكوت القرآن عن إبراز أي خلاف بين بني إسرائيل وبين موسى في هذه المرحلة، واستجابة بني إسرائيل إلى متابعة موسى في هذه الهجرة من مصر.

نعم، يشير القرآن إلى تقطين قد يفهم الخلاف منهما، هما: قلة الأشخاص الذين آمنوا بموسى من قومه، واعتراضهم عليه بنزول الأذى فهم قبل موسى وبعده. الثاني: أن موسى كان يعمل بوسائل شتى من أجل إنجاح دعوته، فكان يتوصل إلى ذلك بالمناقشات الهادئة مرّة، وبالمعاجز والآيات ذات الطابع الانتقامي الشديد ثانية، وبالصبر والصمود والانتظار ثالثة.

وقد توصل نتيجة لذلك إلى تحقيق بعض أهدافه، حيث نجد أن الدعوة تحقق نجاحاً في صفوف بعض الفرعونيين أيضاً، كما يمان السحرة له، ووجود ظاهرة مؤمن آل فرعون، وإيمان زوجة فرعون.

الثالث: أن موسى كان يعتمد - للحماية من الغضب والانتقام الفرعوني - على جهات متعدّدة يمكن أن نلاحظ منها: التفاف بني إسرائيل حوله، وهم يمثلون

أمة كبيرة من الناس وإن كانت مضطهدة، ومركزه الاجتماعي السابق في البيت الفرعوني المتميز، واستجابة بعض الفرعونيين لدعوته وخصوصاً زوجة فرعون؛ ولعلّ موقف مؤمن آل فرعون من الائتمار بموسى لقتله يشير إلى العنصر الأخير من الحماية، وكذلك قبول فرعون بالدخول معه في مناقشة ومباراة تمثل العنصر الثاني، إضافة إلى قضية الآيات والمعاجز وإيمان السحرة به.

وتمثل المرحلة الثالثة: جانب استقلال الجماعة والحكم وما يستتبعه من مضاعفات وخلافات؛ ذلك لأنّ الدعوة في مرحلتها الأولى تعمل من أجل تحقيق أهداف عامة وترفع شعارات معينة، وفي هذه الأهداف والشعارات قد تلتقي آمال الشعب كلّ وتتجمع تدريجياً، وأما حين يأتي دور تحديد هذه الأهداف في صيغ معينة وطريقة خاصة، وتطبيق هذه الشعارات في نهج وأسلوب خاص وتجسيدها عملياً، فقد نجد بعض الأعضاء في المجموعة لا يلتقي مع هذا التحديد والتطبيق في مصالحه الخاصة، أو أفكاره وعقليته الاجتماعية، بل قد تتعارض المصالح الخاصة، أو المنافع التي يحصل عليها الإنسان في مسيرة عمله، أو المواقع التي ينتهي إليها مع هذه الأهداف والشعارات؛ إذ إنّ الأهداف والشعارات الإلهية الرسالية تنطلق من المبادئ ومبانيات الفطرة الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهي في البداية لا تبدو أنّها متناقضة مع رغبات الإنسان وميوله، بل هي محبوبة وحسنة في نظر الإنسان خصوصاً المظلومين من الناس.

وأما في دور التطبيق والتجسيد حيث تتحول هذه المبادئ إلى واقع خارجي، وحدود وقيود لهذه الحركة، أو ذلك الموقف أو لتلك المصلحة، فعندئذ تتناقض مع الهوى والشهوات والطموحات الذاتية للإنسان، ولذلك نجد في هذه المرحلة بوادر الخلاف تبدو في الشعب الإسرائيلي، وتطفو على السطح اتجاهات شتى: فكرية، ومصلحية، ونفسية و... حتى إنّها تتحول - أحياناً - إلى المروق عن

الدين، أو إلى التمرد على الجماعة والنظام.

ففي جانب الفكر والعقيدة - مثلاً - نجد تأثيرات المجتمع الوثني على الإسرائيليين تظهر بشكل واضح؛ لأنهم يطلبون من موسى - عندما مرّوا على جماعة يعبدون الأوثان - أن يتخذ لهم أصناماً وآلهة كما هؤلاء القوم آلهة، مع أن الإسرائيليين بالأصل هم ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين حملوا رسالة التوحيد ورفضوا الوثنية والأصنام، كما تبرز هذه الرواسب والمخلفات مرة أخرى عندما اتخذوا العجل إلهاً؛ لمجرد أنهم رأوا فيه ظاهرة غير طبيعية، وفي موقفهم في الميقات عند الاستغفار أيضاً حينما طلبوا أن يروا الله جهرة.

وفي جانب المصالح نجد موقف قارون وجماعته وإيذائهم موسى وتمردهم على أوامره، وغير ذلك من الإشارات القرآنية التي تشير إلى عوامل النفاق والمعارضة. وفي جانب الواقع الروحي والنفسي تشير قصّة الدخول إلى الأرض المقدسة وغيرها من الإشارات القرآنية إلى رواسب الضعف والاستخذاء^(١) والخوف.

فالميزة الرئيسية لهذه المرحلة هي ظهور هذه الخلافات المتعددة، ومعاناة النبي موسى منها على اختلاف اتجاهاتها ودوافعها، وهذه الظواهر هي من مستلزمات المجتمع الذي تتحكم فيه عقيدة جديدة ونظام جديد.

ونجد أن موسى في كلّ هذه الخلافات مثال القائد الحكيم، والنبيّ العطوف الذي يأخذ قومه بالشدة في مروقهم عن الدين، كما في قضية العجل، وباللين في جوانب أخرى فيدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة، كما في قضية الميقات.

(١) الخضوع والانقياد والذلة. لسان العرب ١: ٦٤.

الجانب الثاني: موضوعات القصة

وبصدد الجانب الثاني من دراسة القصة، نجد القصة تحدثت عن ستة

موضوعات رئيسية، وهي كالتالي:

- ١ - بعثة موسى ومعاجزه.
- ٢ - أساليب الدعوة وأدلتها.
- ٣ - مواجهة الكافرين له من فرعون وأتباعه.
- ٤ - التحريفية في العبادة.
- ٥ - الحياة الشخصية لموسى.
- ٦ - الأوضاع العامة للشعب الإسرائيلي.

وقد جاءت هذه الموضوعات الرئيسية المتعددة في مواضع من القرآن مختلفة ومستفرقة، ويجدر بنا أن نشير إلى الأهداف العامة التي توخاها القرآن الكريم من وراء الإشارة إلى هذه الموضوعات أو التأكيد عليها مع بيان المهم منها.

١ - بعثة موسى ومعاجزه

لاشك أن من الأهداف الرئيسية التي تواخاها القرآن الكريم هو ربط الإنسان بعالم الغيب، وتأكيد إيمانه وتوجيه فطرته الأصيلة - التي فطره الله سبحانه وتعالى على الإيمان به - وجهة صحيحة؛ لأن الإنسان بدأ من الغيب - كما أشارت إلى ذلك قصة آدم عليه السلام - وينتهي بعالم الآخرة الذي هو غيب، فلا بد أن يبقى مرتبطاً ومتفاعلاً من الناحية الواقعية مع الغيب في كل أدوار حياته الدنيوية وشؤونها.

ومن أجل هذا الهدف الرئيسي نجد القرآن يتحدث في مواضع كثيرة عن عالم الغيب وجوانبه المتعددة، وبعض القوانين العامة التي تتحكم فيه، والعلاقات

التي تسوده، بالإضافة إلى طرحه لمفاهيم معينة عن هذا العالم ربّما لا يكون لها أثر كبير في حياته الدنيوية غير هذا الربط الذي يهدف إليه القرآن الكريم، كما هو الحال في طرح مفاهيم اللوح والقلم والكرسي والعرش^(١)، وعلى هذا الأساس يمكن أن نرى أن هذا الهدف مما استهدفه القرآن من قصة موسى عندما تعرض إلى ذكر هذا القدر من المعاجز والتأكيد عليها.

ولعلّ في هذا ما يبرّر الاهتمام القرآني في تكرار هذا الموضوع وإعطاء تفصيلات كثيرة عنه في القصة، وإذا أردنا أن نقارن بين الآيات التي جاءت تتحدّث عن هذا الموضوع والآيات التي تحدّثت عن بقية الموضوعات الأخرى في القصة لوجدنا هذا الموضوع يكاد يطنّ على بقية الموضوعات، من حيث ما ذكر فيه من تفصيلات. فقد وجدنا أنّ هذا الموضوع يشار إليه في مواطن عديدة منها: كيفية نجاة موسى من الذبح عند ولادته، وكيفية بعثه موسى وخطابه من وراء الشجرة التي تشتعل نارا، وفي معجزة العصا واليد، وفي توالي الآيات على الفرعونيّين: من الدم والجراد والقمل والطوفان ونقص السنين والثمرات، وفي انفلاق البحر لبني إسرائيل، وفي موت الأشخاص الذين اختارهم موسى لميقات ربه ثمّ بعثهم، وفي قضية قارون وخسف الأرض به، وفي تنقّ الجبل في قصة البقرة، وغيرها من الآيات الأخرى، ويكاد أن تستوعب هذه الأمور أكثر قصة موسى.

مضافاً إلى هذا الهدف القرآني العام لاحظنا في دراستنا في القسم الأوّل وجود أهداف ثانوية أخرى لهذا الموضوع فرضها السياق القرآني، وكان من أهمّها إيضاح فكرة أنّ صدود الكافرين عن الدعوة وعدم انخراطهم فيها لم يكن نتيجة سبب

(١) تناولنا هذا الموضوع بشيء من التوضيح في بحث المحكم والمتشابه، وبحث التفسير في علوم القرآن عندما تعرضنا لبيان الحكمة من المتشابه.

موضوعي مرتبط بالدعوة نفسها، مثل: عدم استكمالها للحجج والبراهين، والمعاجز الغيبية، أو شخصية النبي وعدم لياقته، أو بذله للجهد الكافي، وإثما يكون بسبب الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشها الكافرون أنفسهم، حيث تتحول المواقف السلبية اليومية من خلال الصراع أو العادات والتقاليد الموروثة، أو الانحرافات الجزئية، إلى حالة نفسية تغلف القلب والعقل وتحتم عليه، فيصبح الجحود هو الموقف العام دون أن يستخدم الإنسان عقله أو فطرته، بل قد يتمسك بالجحود حتى مع تسليمه بالحقيقة من خلال أدلتها، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك.

وبذلك يكون طرح هذا الموضوع له تأثير كبير في تربية الإنسان المسلم على الإيمان بالغيب من ناحية، كما أن إيضاح هذا القانون الاجتماعي له علاقة بالدعوة والموقف منها من ناحية ثانية، كما يكون له تأثير كبير على فهم المواجهة بين المسلمين والكافرين أيام النبي محمد ﷺ وما بعدها من ناحية ثالثة.

ويمكن أن نضيف إلى ذلك هدفاً آخر، وهو: أن الإشارة إلى تفاصيل الآيات بشكل خاص في عصر موسى وغيره يبين بوضوح المبرر لعدم مجيء الآيات في عهد رسول الله ﷺ التي كان يطالب المشركون بنزولها أحياناً، أو يتوقع المسلمون نزولها بالمشركون أحياناً أخرى، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا الهدف؛ إذ يصبح من الواضحات أن الأنبياء السابقين بالرغم من أنهم جاءوا بالآيات العديدة، ولكنهم لم يتمكنوا من خلالها أن يكسروا هذا الحاجز النفسي، ويرفعوا هذا الغلاف القلبي، وأن هذه الآيات إنما جاءت للعذاب والانتقام، وهذا لا يتناسب مع الرسالة الخاتمة والتطور الإنساني لها: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(١).

٢. أساليب الدعوة وأدلتها

لا شك أن العقيدة في الدعوة الإلهية تمثل جانبين:

أحدهما: الجانب الإلهي فيها، وهو الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وصفاته، وهذا جانب يمكن أن يُعتمد في معرفته على العقل والدليل والبرهان. والآخر: الجانب الذي يعبر عن ارتباط الداعية - الرسول - بالله سبحانه وصدوره عن أمره تعالى، وهذا الجانب ربما لا يمكن إثباته مبدئياً إلا عن طريق المعجزة^(١)، فالمعجزة تعبير عن الاستجابة إلى الحاجة في هذا الجانب من الدعوة - كما شرحنا ذلك في بحث المعجزة - بخلاف الجانب الأول الذي يمكن فيه الاعتماد على أسلوب الأدلة والبراهين المنطقية والوجدانية.

وعلى هذا الأساس من الفهم نجد الأنبياء لم يكتفوا في دعوتهم ورسالتهم بالأدلة المنطقية وحدها، كما لم يكتفوا بالمعجزة وحدها، فلم يترك الأنبياء هذه الأدلة المنطقية والوجدانية في مخاطبتهم للناس بالدعوة إلى الله وتوحيد الإله، ولم يكتفوا بالإتيان بالمعجزات على أساس أنها الدليل الوحيد لإثبات ذلك، وإن كنا لا ننكر ما للمعجزة من تأثير كبير في الجانب الأول من العقيدة أيضاً.

وفي قصة موسى نجد في الموضوعات التي تحدثت عنها القصة هذه الأساليب والأدلة، وأكدتها في مواضع عديدة، حيث تناولت بعض الأدلة والبراهين التي

(١) قد يكون إخبار النبي بالوحي والرسالة - وهو إنسان عاقل معروف بالصدق والأمانة، وعلى مستوى عالٍ من الكمالات النفسية والأخلاقية - كافياً في تصديقه والإيمان به، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عاماً لجميع الناس الذين يدعوهم النبي إلى الإيمان برسالته، وإما هو لمن يعرف ذلك فيه، وأما الآخرون فقد يهتمونه عناداً أو جهلاً بشخصيته، فيحتاج النبي إلى المعجزة عندئذٍ منه ﷺ.

اعتمدها موسى في مخاطبة فرعون بالإضافة إلى المعجزات.

بل نجد أن هذه المخاطبة - مخاطبة العقل والوجدان - جاءت قبل أن يستند موسى إلى دليل آخر من الآيات والمعجزات؛ لأن التسلسل المنطقي للتفكير والانفعال كان يفرض ذلك، فالنبي يخاطب العقل والوجدان في بداية الأمر، ثم يعمل بعد ذلك على كسر الحواجز النفسية والروحية التي تمنع العقل والوجدان من الإدراك والفهم.

كما نجد أن موسى في هذه المخاطبة يتبع الأساليب المختلفة التي كانت تتصف باللين والرفق تنفيذاً لأمر ربه، فكان يتوسل إلى فرعون أحياناً، ويتحدث إليه بالقول اللين ويذكره بآيات الله أحياناً أخرى، كما قد يشير إلى عذاب الآخرة وعاقبة الإصرار على الكفر والظغيان ثالثة. كل ذلك من أجل أن يحقق النبي غاياته التي يرمي إليها، وهي: هداية الناس إلى الله سبحانه وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

ويهدف القرآن الكريم من تناول هذا الموضوع في القصة وغيرها إلى هدف من أهدافه الرئيسية، وهو: تأكيد أن مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ليست مسألة غريبة في حياة الإنسان غرابة المعاجز والآيات، وإنما هي شيء فطري ينبع من ذات الإنسان ويهديه إليها عقله وحسه ووجدانه، ولذلك اعتمد الأنبياء مخاطبة الناس عن هذا الطريق قبل أن يخاطبوه عن طريق المعجزة والآية.

كما أنه يهدف - أيضاً - إلى أن الرسول ﷺ حين يدعو الناس إلى الله لا يكتفي بطرح الفكرة فحسب، ويطلب منهم الإيمان المقلد الساذج نتيجة لوجود المعجزة، وإنما يحاول أن يصل إليهم ويتوسل إلى إيمانهم عن طريق الدليل والبرهان العقلي والمخاطبة الوجدانية؛ لتحقيق القناعة والاطمئنان بذلك.

مضافاً إلى الأدلة والبراهين نجد في القصة إشارات إلى عدة قضايا مهمة

ترتبط بنجاح الدعوة الإلهية وتحقيق أهدافها:

الأولى: قضية أخلاق الحركة والرسالة، مثل: الصبر، والصمود، والأمل بالمستقبل، والثقة بالله، والتوكل عليه.

الثانية: قضية الطاعة للقيادة والنظم في العمل.

الثالثة: قضية الاطلاع على مواقف الأعداء وحركتهم، كما يظهر ذلك من قضية مؤمن آل فرعون، ومجيء الرجل من أقصى المدينة.

٣. مواجهة الكافرين والمنافقين

يعطينا القرآن الكريم صوراً وألواناً من المواجهة التي تحصل بين النبي وجماعته من جانب، والكافرين بدعوته أو أولئك المنافقين المتظاهرين بقبولها ولكنهم يعادونها في مواقفهم وأعمالهم من جانب آخر.

وتستخذ هذه المواجهة صوراً وألواناً مختلفة ومتفاوتة على اختلاف مدى نجاح النبي في الدعوة، وسعة أهدافه، ومقدار معارضته للمفاهيم الاجتماعية السائدة، والتحول الذي يسعى لإيجاده، وتكاد أن تكون هذه المواجهة شيئاً طبيعياً نتيجة الصراع الذي يدور بين الفكرة الجديدة وأنصارها والفكرة السائدة في المجتمع وحمايتها.

والقرآن الكريم حين يعرض هذا الموضوع في قصّة موسى يريد أن يؤكد هذا المفهوم الاجتماعي والسّنة التاريخية في الصراع، ولاسيما إذا كان صراعاً شاملاً وإخراجاً للناس من الظلمات إلى النور وأن هذه المعارضة القوية من المشركين وغيرهم التي حصلت للنبي محمد ﷺ ليست بدعاً في التاريخ، وإنما هي النتيجة الطبيعية للصراع الفكري والأخلاقي والسياسي والاجتماعي، كما أننا نجد في هذا العرض للموضوع في القصّة إيضاحاً للأعباء التي يتحملها النبي في

سبيل الدعوة، وأنها ليست أعباء عادية يتمكن كل واحد من الناس أن يتحملها، وإنما هي تحتاج إلى إرادة قوية وعزم شديد وتصميم عميق الجذور على السير في خط الدعوة حتى في أشد الظروف الموضوعية قسوة وأبعدها ملاتمة، ويتعرض فيها الرسول إلى ألوان من العذاب النفسي والجسدي والأخطار التي ترتبط بحياته وسمعته وشخصيته، بل قد ينتهي الأمر بأن يتعرض النبي إلى القتل والاعتقال نتيجة لذلك.

وهذه الآلام قد تكون بسبب الموقف الخارجي للأعداء الظاهرين العلنيين، وقد تكون من مرضى القلوب والنفوس، والأعداء الداخليين المنافقين، وقد تكون من ضعفاء الإيمان والبسطاء والجهال من الناس.

وحين يشير القرآن إلى ألوان المواجهة وأساليبها في هذه القصة نجد أنفسنا أمام الواقع الاجتماعي الذي كان يواجه به النبي ﷺ في دعوته وأمام الأساليب والألوان نفسها، فكان قصة موسى عليه السلام إنما هي تعبير عن مسيرة دعوة النبي وآلامه، ولعل هذا هو أحد الأسباب المهمة الذي يفسر لنا مجيء قصة موسى بهذا القدر من التفصيل في القرآن الكريم.

٤. الجانب التحريفي في العبادة

من الموضوعات الهامة التي تعرضت لها القصة هو الجانب التحريفي في العبادة، فإن بني إسرائيل وغيرهم - كما يبدو من انقيادهم لموسى - آمنوا به وبدعوته، ولكن هذا الإيمان بالشعارات العامة التي كان يرفعها موسى لا يعني أنهم كانوا يعرفون محتواها الأصيل بأدق معانيه وجميع أبعاده، الأمر الذي لو حصل كان من الممكن أن يصددهم عن الانسياق وراء أفكار وثنية أخرى، لذلك نجدهم - وهم قد خلصوا من عذاب فرعون ومطارده، وتحرروا من طغيانه - تطفو على

أفكارهم ومشاعرهم الكثير من الرواسب الوثنية ذات المدلول المنحرف، هذه الرواسب التي كانوا قد تأثروا فيها بالمجتمع الفرعوني الذي كانوا يعيشون فيه. وهي حين تطفو على السطح لا يعني أنهم كانوا قد تنازلوا عن شعاراتهم السابقة ومدلولاتها أو تخلّوا عن عقيدة التوحيد، وإنما يعني ذلك: أنهم كانوا يفهمون مدلول الشعارات بصورة سطحية وساذجة بحيث ينسجم مع هذا العمل المنحرف، فالعجل في نظرهم هو تجسيد للإله الذي دعا إليه موسى، والأصنام - أن يتخذها لهم موسى للعبادة - هي الوسائط المادية للتعبير عن العبادة للإله الذي دعا إليه موسى... وهكذا.

ولعل القرآن الكريم يهدف في هذه الإشارة إلى ناحيتين:

الأولى: مناقشة أفكار الجاهليين المعاصرين لنزول القرآن حين كانوا يقولون في أصنامهم ويبرّرون عبادتهم لها: إِنْهُمْ اتَّخَذُوهَا وَاسْطَةً وَزَلْفَى إِلَى اللَّهِ: ﴿الَّا اللَّهُ الَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١).

الثانية: إن الإنسان حين يؤمن بالله وبالرسول ويحظى بصحبته ويستمع إليه لا يعني أنه قد تجرد دفعة واحدة عن جميع محتوياته الداخلية، وقضى على كل الرواسب التي لا تلتقي في واقعها مع أصالة الرسالة والدعوة التي يدعو إليها الرسول، وإنما غاية ما يدل عليه ذلك هو الإيمان بالمدلول الحرفي للشعار والفكرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى التحريف والخطأ في التطبيق، والوصول إلى الدرجة العالية من الإيمان يحتاج إلى ممارسة واقعية وعملية في الالتزام والطاعة، وإلى فهم وتدبر في المفاهيم والأفكار، وهذا ممّا أشار إليه القرآن في بعض الموارد حين ميّز

بين ادعاء الإسلام والإيمان: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»^(١).

وهذه المظاهر من أخطر الظواهر التي واجهت الأديان الإلهية حين تعرضت للتحريف في العبادة والعلاقة مع الله تعالى مع الاحتفاظ بنفس المفاهيم والشعارات الأصلية، ووجد المحرفون دائماً المبررات والذرائع والعناوين التي يوجهون فيها هذه الانحرافات.

ومن أجل ذلك تبنى الإسلام مبدأ التوقيفية في العبادة والتزم بأنها منهج معين يضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليصوغ به غريزة التدين وإحساسه بالدين، ويحدد فيه شكل العلاقة بالله تعالى وصيغتها، ولا يصح للإنسان أن يتصرف في هذا الأمر بحسب ميوله أو اجتهاده للتعبير عن هذه العلاقة، والسر في ذلك كله هو: أن طبيعة العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان إنما هي علاقة غيبية، لأن طرفها الآخر هو الله تعالى، ولا يمكن للإنسان - وهو موجود مادي - أن يدرك الطريق الذي يوصله للتقرب إلى الله تعالى بنفسه، فلا بد له من أجل تحقيق ذلك أن يشخص الله سبحانه وتعالى له هذا الطريق، فقد يكون ما يتصوره الإنسان مقرباً نحو الله مبعداً عنه، كما جاء ذلك في بعض النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام^(٢).

(١) الحجرات: ١٤.

(٢) وقد ورد عن الإمام الصادق لما سئل عن العبادة: قال: «حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها». كما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله ألا إن لكل عبادة شريرة (الرغبة الشديدة) ثم تصير إلى فترة، فمن صارت شريرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي فقد ضل، وكان عمله في تبار». الكافي ٢: ٨٣ و ٨٥.

٥. الحياة الشخصية لموسى

لقد تناولت المواضع السابقة من قصة موسى بعض التفاصيل عن الحياة والسيرة الشخصية له، خصوصاً فترة ما قبل بعثته عليه السلام، ولعل القرآن الكريم استهدف من وراء عرض هذا الموضوع في قصة موسى هدفين:

الأول: ما أشرنا إليه سابقاً في تحليلنا لمقاطع القصة من سورة القصص: من أن هذه التفصيلات قد تدلّ على جانب من إعجاز القرآن؛ إذ يدلّ الاطلاع عليها على مدلول يختلف عن مدلول الاطلاع على أحوال موسى (الرسول)؛ لأنّ أحوال موسى (الرسول) كانت تتحرك في المجتمع العام، وبذلك تكون معروفة بشكل طبيعي ويتناقلها التاريخ، على خلاف أحوال موسى (الرسول) قبل البعثة خصوصاً إذا كانت هذه التفاصيل تحمّا ينفرد به القرآن الكريم عن الكتب السماوية الأخرى.

الثاني: ما أشرنا إليه في بحث مراحل الدعوة: من أنّ هذا الجانب يبرز لنا موسى في صورة الإنسان الذي قد أعدّه الله سبحانه وتعالى للقيام بأعباء الرسالة، وأنه يتمكن بما يتمتع به من خلق وعاطفة وجراءة ومكانة من تحمل أعبائها. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أمراً ثالثاً هو: أنه من خلال التعرف على حياة موسى الشخصية سوف تتكشف لنا بعض الأوضاع الاجتماعية السائدة حينذاك في المجتمع الفرعوني، ومستوى الظلم الذي كان يعاني منه الإسرائيليون، واستسلامهم لهذا الواقع المرير، وما أنعم الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل عامة، وموسى بشكل خاص من نعم وأنطاف.

٦. الأوضاع العامة للشعب الإسرائيلي

لقد تناول القرآن الكريم بعض الأوضاع والصفات العامة للشعب الإسرائيلي، وأشرنا إلى بعضها عند دراستنا للمرحلة الثالثة من دعوة موسى، ويمكن أن

نلخص ما تكشف عنه هذه الأوضاع والصفات التي تناولها القرآن، وهي:

أولاً: إنَّ الشعب الإسرائيلي كان يتصف بازدواجية فضيعة نتيجة لمختلف الظروف التاريخية والاجتماعية التي مرَّ بها، والتي تراكت آثارها المتنوعة والعميقة في سلوكه الاجتماعي ومحتواه النفسي والروحي.

وكانت تتمثل هذه الازدواجية في الشعور بالعظمة والامتياز والقربى من الله بوحى من تأريخه المجيد الذي عاشه آباؤه وأجداده، كتأريخ النبوات والمقام الاجتماعي المتميز الذي كان ليوسف عليه السلام وإنقاذه للمجتمع من الكوارث الطبيعية، والتخطيط الاقتصادي الرائع الذي قام به من ناحية، ونجد أن هذا الشعب في الوقت نفسه قد قاسى حياة طويلة من الاضطهاد والاستعباد ورزح في ظل مستلزماتها من جهل وفقر وانحطاط خلقي ونفسي واجتماعي من ناحية أخرى.

ولعلَّ هذه الازدواجية هي التي تفسر لنا تملل الإسرائيليين، وعدم تحملهم لأعباء الرسالة وعملية الخلاص والإنقاذ من ناحية، وتماذيه في الطلبات، وكثرة قنبياتهم على موسى، وعدم استجابتهم للخط الذي رسمه لهم لإنقاذهم، وهو خط الجهاد لتحرير الأرض المقدسة من ناحية أخرى، وقد صنعوا كلَّ ذلك على الرغم ممَّا يتمتع به موسى من مكانة عظيمة عندهم، لأنَّه كان مخلصهم ومنقذهم من الظلم الفرعوني وضحى من أجلهم بموقعه الاجتماعي وحياته الهنيئة.

وقد استهدف القرآن من وراء إعطاء هذه الصورة للشعب الإسرائيلي تسليط الأضواء على واقع اليهود الذين كانوا يعايشون المسلمين، وكان ينظر إليهم العرب قبل ظهور الإسلام على أنَّهم أهل الكتاب والمعرفة بالأديان وبكلِّ ما يتصل بعالم الغيب. وحيث تكشف هذه الصورة الواقعية (الازدواجية) لهذا الشعب وتوضح معالمها سوف يظهر للمسلمين مدى إمكان الثقة باليهود وعدم صحة نظرهم للأشياء، ويتضح تفسير موقفهم السلبي من الرسالة والنبى ﷺ.

وأنة موقف نفسي وأخلاقي فاسد.

كما يمكن أن نلاحظ - أيضاً - مدى الأثر الذي تركته سنوات الاضطهاد والظلم على الأوضاع النفسية والروحية للإسرائيليين، والشعور بالضعف والحدز، ومعاناة موسى عليه السلام في محاولة التغلب على ذلك، حيث يظهر هذا الأمر بصورة واضحة في قضية دعوة موسى قومه للدخول إلى الأرض المقدسة التي كانت هدفهم وأملهم، خصوصاً أن هذه الدعوة جاءت بعد الانتصارات العظيمة التي حققها لهم موسى والاستقلال والعزة والكرامة الإنسانية، ومع ذلك رفضوا هذه الدعوة بسبب الخوف.

ويبدو هذا الأمر واضحاً - بالمقارنة - مع دعوة النبي محمد ﷺ للمسلمين إلى قتال الروم في معركة (تبوك)؛ إذ استجاب عامة المسلمين لذلك باستثناء نفر منهم كانوا يشعرون بهذا اللون من الخوف والضعف.

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

الفصل الرابع

قصة عيسى عليه السلام في القرآن

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

عيسى وقصته

عيسى عليه السلام هو ابن مريم ابنة عمران على ما ذكره القرآن الكريم، وهو آخر الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم بالاسم قبل نبينا محمد ﷺ، وهو رابع أنبياء أولي العزم الذين تحدثنا عنهم.

وقد جاءت قصته في الأناجيل الأربعة المعروفة (متي، ومرقس، ولوقا، ويوحنا) التي يعترف بها المسيحيون بشكل عام، كما جاءت في الإنجيل الخامس (إنجيل برنابا)، ولكتبتها جاءت في هذه الأناجيل مع اختلاف كبير بينها في التفاصيل، بحيث لا يمكن الجمع بينها كما سوف نعرف.

وهي في الوقت نفسه مختلفة عما جاءت في القرآن الكريم في بعض الجبهات. ولم يرد ذكر هذه القصة في التوراة بطبيعة الحال؛ لأنها أقدم من وجوده، إلا أن الغريب أنه لم يرد ذكر لعيسى عليه السلام في التاريخ اليهودي والإنساني العام، ولا في تاريخ اليهود وجماعتهم إلا في وقت متأخر نسبياً، الأمر الذي جعل بعض المؤرخين يذهبون إلى إنكار وجوده، وادعاء أن قصته هي من الأساطير التاريخية التي تشبه قصص بعض الأبطال الأسطوريين، مثل: كرشنا، واوزدیس، واتیس، واوینیس، وديونش، ومتراس^(١).

(١) راجع كتاب قصة الحضارة ١١: ٢٠٢ - ٢٠٦.

ولذلك يعتبر تأكيد القرآن الكريم وجوده وذكر قصته من أهم الأدلة وأوضحها على وجود هذا النبي العظيم.

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم باسمه الشريف (عيسى) خمساً وعشرين مرة، كما ورد اسمه باسم المسيح إحدى عشرة مرة، ثلاث منها مقرونة باسمه الشريف، وورد ذكره تحت عنوان (ابن مريم) بشكل مستقل مرتين، فيكون مجموع الموارد التي ذكر فيها في القرآن الكريم خمساً وثلاثين مرة.

كما أن قصته وردت في القرآن الكريم متفرقة ومتناثرة - أحياناً - ضمن قصة والدته مريم عليها السلام التي تعتبر من مقدمات وشؤون قصته.

وأكثر الموارد تفصيلاً ما ورد في سور آل عمران، والمائدة، ومريم ^(١)، وبعد ذلك في سورتي النساء، والصف ^(٢).

ولم ترد القصة كاملة ولو على نحو الإجمال إلا في موضع واحد، وهو في سورة آل عمران، كما أنها جاءت في هذه المواضع مختلفة اللفظ والهدف بحسب السياق الذي جاءت فيه القصة، وإن كانت للقصة أهداف خاصة كما سوف نشير إلى ذلك في الملاحظات العامة حول القصة إن شاء الله.

وتتلخص قصة عيسى عليه السلام في الجوانب الثلاثة الآتية:

الجانب الأول: قوم عيسى عليه السلام

قد يظهر من القرآن الكريم أن قوم عيسى عليه السلام هم بنو إسرائيل؛ لأنه جاء الحديث في القرآن عن إرسال عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي

(١) آل عمران: ٣٢ - ٦٢، والمائدة: ٧٢ - ٨٦، و ١١٠ - ١١٩، ومريم: ١٦ - ٣٧.

(٢) النساء: ١٥٥ - ١٥٩، و ١٧١ - ١٧٣، والصف: الآيات ٦ - ٨، و ١٤.

إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَنُفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ^(١).

كما أنه في سياق الحديث عن بني إسرائيل يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ^(٢)﴾. وهكذا نجد ذلك في (الآية ١٥٦) من سورة النساء.

وجاء في بعض الموارد حديث عيسى عليه السلام مخاطباً بني إسرائيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ^(٣)﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ^(٤)﴾. كما يظهر ذلك مما يذكره القرآن عن نتائج الرسالة من موقف بني إسرائيل تجاه عيسى وموقفه تجاههم في قوله تعالى: ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(٥)﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ

(١) آل عمران: ٤٩.

(٢) البقرة: ٨٧.

(٣) الصف: ٦.

(٤) المائدة: ٧٢.

(٥) المائدة: ٧٨ - ٧٩.

كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ^(١).

وكلّ هذه الآيات الكريمة وما يشبهها يظهر منه أن قوم عيسى عليه السلام هم بنو إسرائيل.

بل قد يبدو ولأوّل وهلة أن عيسى عليه السلام كانت دعوته مختصة ببني إسرائيل، كما قد يبدو ذلك في موسى عليه السلام أيضاً، إلا أننا سوف نذكر في الحديث عن مراحل حياة عيسى عليه السلام أن دعوته لم تكن مختصة ببني إسرائيل، ولكن قومه الذين عاش بينهم وتحدّث إليهم هم بنو إسرائيل.

وإنطلاقاً من هذا الفهم يمكن أن نحدّد معالم هؤلاء القوم ممّا تحدّث عنه القرآن الكريم من مواصفات عامة لهذه الجماعة، وكذلك ممّا أشار إليه من مواصفات لهم في إطار الحديث عن عيسى عليه السلام في أيام حضوره معهم أو بعده، حيث يلاحظ أن القرآن قد تحدّث عن قوم عيسى في أيام حضوره ببعض المواصفات، ويعد وفاته ورفعته ببعض المواصفات الأخرى تتناول عدّة أبعاد:

١. البعد العقائدي

١ - كان الإسرائيليون يؤمنون بالله والوحي الإلهي والرسالات، ويؤمنون بالتوراة والزبور، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا قد حرفوا هذه العقائد، فقالوا في الله: **إِنْ لَهُ وَلَدٌ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ»^(٢).**

(١) المائدة: ١١٠.

(٢) التوبة: ٣٠.

٢ - كما أنهم في الوقت نفسه كانوا قد اختلفوا في تفسير التوراة إلى حد كبير، بحيث أصبح يمثل ذلك مشكلة مستعصية انتهت بهم - أحياناً - إلى الكفر بآيات الله؛ ولذا كان من أهداف رسالة عيسى عليه السلام هو حل مشكلة هذا الاختلاف وبيان الحقيقة: «وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَآئِينَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نِيَّيَ»^(١).

٣ - وبسبب تحريف التوراة والاختلاف في تفسيرها والكفر بآيات الله التي يأتيهم بها أنبياءهم كانوا يقتلون هؤلاء الأنبياء أحياناً، كما تشير إلى ذلك الآيات القرآنية بشكل إجمالي، كقوله تعالى: «أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ»^(٢).

وقوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»^(٣).

وقوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ»^(٤).

وقوله تعالى: «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ»^(٥).

وقوله تعالى: «فَبِمَا نَنْهَاهُمْ مِمَّا قَالُوا وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا *

(١) الزخرف: ٦٣.

(٢) البقرة: ٨٧.

(٣) الصف: ٦.

(٤) البقرة: ٦١، وكذلك الآية ٢١ من سورة آل عمران.

(٥) آل عمران: ١٨١.

وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ^(١).

وقد جاء في النصوص أنهم قد قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، ويذكر القرآن الكريم محاولتهم لقتل المسيح وادعاءهم قتله^(٢).

ب. البعد الاجتماعي

لقد كانت العلاقات الاجتماعية بين الإسرائيليين عند ولادة عيسى عليه السلام تدور على محور الهوى، وحب الدنيا وزينتها: من الأولاد والنساء، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ»^(٣).

ولذلك شاع بينهم الاختلاف إلى حدِّ الاقتتال والأسر والاستعباد، كما شاع بينهم الإثم والعدوان، والتمرد على الأحكام والقوانين (العصيان)، والسكوت عن المنكرات، واتباع الهوى في الأخذ من التوراة أو رفضها، فيؤمنون بما تهواه أنفسهم منها، ويكفرون ببعضه الآخر الذي لا يتفق مع هوى النفس والمصالح الخاصة، والولاء للكافرين دون المؤمنين: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا

(١) النساء: ١٥٥ - ١٥٧.

(٢) قصص الأنبياء للراوندي: ٢١٩، عن الكامل لابن الأثير: (إن يحيى عليه السلام لما قتل وسمع أبوه يقتله فرَّ هارباً، فدخل بستاناً عند بيت المقدس فيه أشجار، فأرسل الملك في طلبه، فدخل في باطن شجرة، وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار فمات زكريا عليه السلام...). الكامل في التاريخ: ١: ٣٠٦.

(٣) البقرة: ٩٦.

تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ^(١).

وبهذا يمكن أن نفهم صدور اللعن عليهم على لسان داود وعيسى بن مريم: ﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * نَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾^(٢).

كما يمكن بهذا أن نفسر النتائج التي وصل إليها الإسرائيليون، وأشار إليها القرآن الكريم: من الذلّة والمسكنة والغضب الإلهي الذي باءوا به، وقد أكّدت النصوص التاريخية سيطرة الكفار الرومان عليهم، ثم ما تعرضوا له من إبادة وتشريد وتخريب على يد (بخت نصر) الحاكم البابلي عندما غزى الأرض.

(١) البقرة: ٨٤ - ٨٧.

(٢) المائدة: ٧٨ - ٨٠.

المقدسة^(١): «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُخَفُّوا إِلَّا بِحِجَلٍ مِنَ اللَّهِ وَحِجْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ»^(٢).

ج. البعد السياسي

وعلى مستوى العلاقات السياسية نجد بني إسرائيل قد وضعوا أمور حياتهم وشؤونهم الاجتماعية والسياسية بيد أحبارهم ورجالهم الذين حرفوا التوراة والكتب الإلهية، فاتخذوا هؤلاء الأحبار أرباباً لهم من دون الله يسمعونهم ويطيعونهم، ولا يسمعون كلام الله ولا يطيعونه.

وكان هؤلاء الأحبار قد تحولوا إلى الدنيا والرئاسة - وأصبحوا يمثلون علماء السوء في المصطلح الإسلامي - حتى أصبحت الدنيا مبلغ همهم، وتحولت هذه المقامات من مواقع للهداية والإصلاح إلى مناصب لكل أموال الناس بالباطل يجمعونها ويكثرونها، ولا ينفقونها في سبيل الله، بل أخذوا من خلال هذه المواقع يصدون عن سبيل الله، ويمنعون الناس من سماع كلمة الحق والهدى أو اتباعه خوفاً منهم على مواقعهم وسلطانهم^(٣)، قال تعالى: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

(١) وقد ورد في بعض النصوص عن أهل البيت عليهم السلام: أن نتائج هذا اللعن هو: أنهم مسخوا قرده في عهد عيسى عليه السلام. راجع البحار ١٤: ٢٣٥ عن العياشي في تفسيره. وفي نص آخر في كمال الدين: أنهم مسخوا شياطين. كمال الدين: ٢٥٥.

(٢) آل عمران: ١١٢.

(٣) تشبه هذه الحالة التي يصفها القرآن ما وصلت إليه حالة الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية في بلاد أوروبا في القرون الوسطى؛ إذ كانت الكنيسة تقوم بهذا الدور حتى وقعت التورة في بريطانيا وفرنسا بعد ذلك، وسقطت سلطة الكنيسة كلياً أو جزئياً، ثم تحولت إلى جهاز تابع للسلطة الاستعمارية.

وَرَهْبَانُهُمْ أُرْتَبَأَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ^(١).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْآخِبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُنْفِسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ^(٢)﴾.

كل ذلك وهم يعيشون تحت سلطة الرومان، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة بذلك، كما ذكرنا.

وقد سرت هذه الحالة بعد ذلك في النصارى من أتباع عيسى عليه السلام بعده، كما يشير القرآن الكريم إلى ذلك.

د. البعد الأخلاقي

لقد تحدّث القرآن الكريم عن جوانب من البعد الأخلاقي لبني إسرائيل بشيء من التفصيل لم يتحدّث به عن الأقوام الآخرين، والسبب في ذلك يرجع إلى: أولاً: يمثل البعد الأخلاقي القاعدة الأساسية للمجتمع الإنساني بعد العقيدة والإيمان بالله تعالى.

ثانياً: إن أصل المشكلة في جماعة بني إسرائيل ترتبط بالبعد الأخلاقي، ويمكن أن تكون بقية الأبعاد نتائج له، كما يفهم ذلك من القرآن الكريم - كما

(١) التوبة: ٣١.

(٢) التوبة: ٣٤ - ٣٥.

شرحنا ذلك في أبحاث تفسير القرآن الكريم - وبقيت هذه المشكلة قائمة ومؤثرة إلى حد كبير في هذه الجماعة حتى نزول القرآن الكريم. ويمكن تلخيص أهم الجوانب الأخلاقية لهذه الجماعة التي أكدها القرآن الكريم بالأمور التالية:

١ - قسوة القلب إلى حد الطبع والختم عليه، وهذا ماكانوا يتحدثون به عندما يقولون: «وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ»^(١). وقال تعالى: «لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ * وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَوْا وَصَمَوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَوْا وَصَمَوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ * لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ»^(٢).

وقال تعالى: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»^(٣).

٢ - نقض الميثاق والعهد، وهي صفة عامة أكدها القرآن في بني إسرائيل، وهي أحد الأسباب الأخلاقية والنفسية التي تنتهي إلى قسوة القلب ثم الطبع والختم وقتل الأنبياء.

وقد تقدمت الآيات (١٥٥ - ١٥٧) من سورة النساء في البعد العقائدي

(١) البقرة: ٨٨.

(٢) المائدة: ٧٠ - ٧٢.

(٣) البقرة: ٧٤.

التي تربط بين نقض الميثاق وغلف القلوب وقتل الأنبياء.

٣ - العناد والجحود، حيث أكد القرآن هذه الصفة فيهم في عدة موارد من خلال ما أشار إليه من تكذيبهم لعيسى بن مريم عليه السلام بعد أن جاءهم بالبينات، وقولهم بشأنه: إنه «هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»^(١).

٤ - المكر والخديعة، إذ صرح القرآن الكريم بذلك بشأن قصة عيسى عندما مكروا به في محاولتهم لقتله وصلبه: «وَمَكْرُوا اللَّهَ وَمَكَّرَ اللَّهُ وَأَلَّهُ خَيْرَ الْمَاكِرِينَ * إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ تَوَقَّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا»^(٢).

٥ - البهتان والكذب والقول بغير علم، كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في بهتانهم العظيم لمريم عليه السلام وادعائهم قتل المسيح مع أنهم لم يعرفوا ذلك باليقين، وقد تقدم ذلك: «وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْعُونُ أَلَسْتُنَّهُمْ بِالْكِتَابِ لِتُخْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»^(٣).

٦ - الغرور والشعور بالامتياز على الآخرين والاختصاص بالله تعالى، وإثهم أحباء الله وأولياؤه، وإن الدار الآخرة مختصة بهم من دون الناس، وإن الله سبحانه وتعالى إذا كان يعدّهم بعضيائهم فإنما هو لأيام معدودة، قال تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^(٤).

(١) الصف: ٦.

(٢) آل عمران: ٥٤ - ٥٥.

(٣) آل عمران: ٧٨، وكذلك الآيات ١٥٦ - ١٥٧ من سورة النساء.

(٤) الجمعة: ٦.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا بِالْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾^(٢).
وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾^(٣).

ووصل بهم الغرور والجراءة على الله سبحانه وتعالى حداً أن ادعوا أنهم هم الأغنياء والله هو الفقير: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾^(٤).

ومن هذا المنطلق الأخلاقي المتردي وجدوا لأنفسهم الحق في استباحة أموال ودماء الناس الآخرين من غير بني إسرائيل، كما تحدث عنهم القرآن الكريم: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَانِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٥).

وقد تحدث القرآن الكريم عن قوم عيسى عليه السلام بعده أيضاً، فأشار إلى كثير من الانحرافات التي كان عليها الإسرائيليون أيام عيسى عليه السلام، مضافاً إلى نقطتين مهمتين:

(١) البقرة: ٩٤.

(٢) المائدة: ١٨.

(٣) البقرة: ٨٠.

(٤) آل عمران: ١٨١.

(٥) آل عمران: ٧٥.

الأولى: وجسود الاختلاف بين المسيحيين في عيسى عليه السلام حتى أصبحوا أحزاباً وجماعات بشأنه: (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ)^(١).

الثانية: وجود من يقول بالغلو في عيسى عليه السلام بحيث يصعد به إلى درجة الألوهية فيقول: إنه ثالث ثلاثة أو إنه هو الله تعالى، وكذلك في أمه، قال تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا)^(٢).

وقال تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ)^(٣).

ومع كل ذلك فقد كانت لرسالة عيسى عليه السلام ودعوته نتائج إيجابية مهمة سوف نشير إليها في الملاحظات العامة حول القصة إن شاء الله تعالى.

شخصية عيسى عليه السلام

لقد ذكر العلامة الطباطبائي تحت عنوان: (منزلة عيسى عند الله تعالى

(١) الزخرف: ٦٥.

(٢) النساء: ١٧١.

(٣) المائدة: ١١٦.

وموقفه في نفسه): أن عيسى عليه السلام كان عبداً لله وكان نبياً، ورسولاً إلى بني إسرائيل، وكان واحداً من الخمسة أُولي العزم صاحب شرع وكتاب، وهو: الإنجيل.

كما أن الله سبحانه وتعالى سَمَّاه بالمسيح عيسى، وكان كلمة الله وروحاً منه، وكان إماماً ومن شهداء الأعمال، وكان مبشراً برسول الله ﷺ، وكان وجهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وكان من المصطفين، وكان من المجتبيين وكان من الصالحين، وكان مباركاً أينما كان وكان زكياً، وكان آية للناس ورحمة من الله وبراً بوالدته، وكان مسلماً عليه، وكان تَمَنَّ عِلْمَهُ الله الكتاب والحكمة.

فهذه اثنتان وعشرون خصلة من مقامات الولاية، هي مجمل ما وصف الله سبحانه وتعالى به هذا النبي المكرم، ورفع بها قدره، وهي على قسمين: اكتسابية كالعبودية، والقرب، والصلاح، واختصاصية...^(١).

وهذه الصفات - على الأكثر - هي مشتركة بينه وبين سائر أنبياء أُولي العزم الذين سبقوه وإن كان بعضها يختص به عليه السلام.

وهنا نحاول أن نقسّم هذه الصفات على الأبعاد الأربعة التي قسّمنا بها صفات إبراهيم عليه السلام، كما نضيف إليه خصالاً وخصائص أخرى أشار إليها القرآن الكريم، ونتحدّث قليلاً عن الصفات التي اختص بها عيسى عليه السلام:

الأول: البعد الرسالي

وهي الصفات التي تشير إلى موقع عيسى عليه السلام من الرسالة الإلهية:

أ - الإمامة: وهي وإن لم يصرّح بها القرآن الكريم كما في إبراهيم وموسى عليه السلام ولكن يمكن أن نستنبطها من آية سورة الأحزاب التي تحدّثت عن

(١) الميزان ٣: ٢٨١ - ٢٨٢ وقد وضع أمام كل صفة رقم الآية التي يشير إليها.

أخذ الميثاق الغليظ من الأنبياء؛ إذ يُذكر عيسى عليه السلام في سياق الخمسة أولي العزم: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(١).

كما أن القدر المتيقن من الذرية التي استجاب الله دعاء إبراهيم فيهم هو: عيسى عليه السلام فإنه أفضل من إسحاق ويعقوب الذين يصرح القرآن فيهما بعنوان الإمامة.

ب - النبوة والرسالة على مستوى أولي العزم، كما أشرنا إلى ذلك في إبراهيم عليه السلام، وهذا ما يؤكد القرآن الكريم عندما يذكر عن عيسى أن الله سبحانه وتعالى قد آتاه الإنجيل، وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؛ إذ يفصل بذلك بيان هذه الشريعة: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾^(٢)؛ لأن القرآن يصرح في سياق آية سورة المائدة بوجود الشريعة والمنهاج المستقل: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٣).

ج - الاصطفاء والاجتباء كما في إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء، بل يبدو من القرآن الكريم أن هذا الاصطفاء كان لجده وأمه أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٤).

(١) الأحزاب: ٧.

(٢) آل عمران: ٤٨.

(٣) المائدة: ٤٦.

(٤) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

د - التصديق بالتوراة والتبشير برسول الله ﷺ، وهذا يكون عيسى عليه الصلاة والسلام وحلقة التكامل للرسالة السابقة عليه والمعهد للرسالة الخاتمة لنبينا محمد ﷺ. وهو بهذا وإن كان لا يختلف عن موسى عليه السلام الذي كان مصدقاً لصحف إبراهيم عليه السلام ووصايا يعقوب ومبشراً برسول الله ﷺ، ولكن القرآن الكريم يصرح هنا في عيسى بكلا الأمرين بشكل يجعل ذلك صفة بارزة من صفاته، ولا سيما التصريح بالاسم الشريف للرسول (أحمد): «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»^(١).

ولعل هذا التأكيد منه عليه السلام على هذا الدور؛ لأنه كان يواجه التكذيب والشك بذلك في أوساط بني إسرائيل، وهذا على خلاف موسى الذي لم يكن يواجه مشكلة في هذا المجال.

هـ - آية للناس: «وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا»^(٢)، فكان وجوده الشريف بنفسه، وولادة أمه له من دون أب، وتكليمه للناس في المهد آيات إلهية ومعجزات ربانية تثبت له هذا المقام الرسالي، قال تعالى: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ»^(٣) وقال تعالى: «وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا»^(٤).

(١) الصف: ٦.

(٢) آل عمران: ٤٦.

(٣) المؤمنون: ٥٠.

(٤) مريم: ٢١.

وهذه الصفة والمخلصة من المقامات الرسالية التي اختص بها عيسى عليه السلام:

﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١).

وبذلك كان عليه السلام كلمة من الله سبحانه وتعالى وروح منه، وآية للناس بنفس وجوده الشريف وكلامه في المهد: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢).

و - نزول المعجزات الخاصة على يديه، بحيث اختص بهذا النوع من المعجزات عن بقية الأنبياء الذين سبقوه في ذكر القرآن لهم، فهو يحيي الموتى، ويعبرئ الأكمه والأبرص، ويجعل لهم كهنة الطير فينفخ فيه، فيكون طيراً بإذن الله تعالى، ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم من الطعام والشراب وغيرهما من المتاع؛ ولذا جاء تأكيد القرآن الكريم لذلك أكثر من مرة: ﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتَّبِعُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٣).

الثاني: العلاقة بالله تعالى

وهي الصفات التي تتحدث عن نوع ومستوى العلاقة بين الله تعالى وعيسى عليه السلام، وهنا نلاحظ أن القرآن الكريم يتحدث في هذا البعد عن الخصال

(١) آل عمران: ٥٩.

(٢) آل عمران: ٤٥ - ٤٦.

(٣) آل عمران: ٤٩.

التي تعبر عن موقف العناية والرحمة الإلهية بعيسى عليه السلام في تصوير هذه العلاقة، بدل الصفات التي تعبر عن موقف عيسى عليه السلام من الله باستثناء صفة واحدة، وهي صفة العبودية، فهو:

أ - عبد الله: «قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا»^(١)، والعبودية المطلقة تشتمل على كل صفات التسليم والقنوت والشكر لله تعالى التي تحدث عنها القرآن الكريم في وصف إبراهيم عليه السلام.

ب - أنعم الله عليه بنعم كثيرة، هي كل المقامات السابقة التي حصل عليها عيسى عليه السلام: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَثَبِّرُوا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ»^(٢)، وهي نعم قد اختص بها عيسى عليه السلام.

ج - وجيه عند الله ومن المقربين لديه، وهي صفة اختص بها عيسى عليه السلام وموسى في القرآن الكريم.

د - مسلم عليه من قبل الله تعالى: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُكِّدْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»^(٣)، وهي صيغة من السلام ذكرت ليحيى عليه السلام، كما أن السلام ذكر لنوح، وإبراهيم، وعلى موسى وهارون، وعلى آل ياسين، وعلى المرسلين.

(١) مريم: ٣٠.

(٢) المائدة: ١١٠.

(٣) مريم: ٣٣.

هـ - كان عيسى عليه السلام مؤيداً بروح القدس؛ إذ ذكر ذلك من جملة النعم التي أنعم الله بها عليه، وقد أكد القرآن ذلك في عدة مواضع: «وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»^(١)، وكذلك (الآية ٢٥٣) من البقرة، و(الآية ١١٠) من المائدة ولم تذكر هذه الصفة والمصلحة إلا له ولنبينا محمد ﷺ في سورة النحل (آية ١٠٢).

و - رفعه الله إليه بعد الوفاة، وطهره من الكافرين، وهي من الصفات التي اختص بها الله سبحانه وتعالى رسوله عيسى عليه السلام، قال تعالى: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْقُطْ إِلَيَّ وَمُطَهِّرَكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا»^(٢). وقال تعالى: «وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^(٣).

الثالث: العلاقة بالناس

لقد ذكر القرآن الكريم نوعاً آخر من الصفات لعيسى عليه السلام توضح طبيعة العلاقة بينه وبين الناس بصورة عامة، أو مع والدته وقومه من بني إسرائيل بصورة خاصة، وهي:

أ - رحمة من الله تعالى للناس، فعلاقته مع الناس علاقة رافة وخير وهدى وصلاح ومحبة وإحسان: «وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا»^(٤).

(١) البقرة: ٨٧.

(٢) آل عمران: ٥٥.

(٣) النساء: ١٥٧ - ١٥٨.

(٤) مريم: ٢١.

كما أن القرآن الكريم يصور هذا الموقف من الرأفة والرحمة في عيسى عليه السلام عندما يتحدث عنه عليه السلام وعن موقف قومه منه في يوم القيامة: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾^(١)، ثم يعقب القرآن الكريم بعد ذلك فيذكر موقف الرأفة والرحمة في عيسى في قوله: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢).

ب - الشاهد عند الله على أعمال الناس والرقيب على سلوكهم في أقوالهم وأفعالهم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤).

ج - الوجيه في الدنيا، حيث كان له الجاه عند الله في الآخرة - كما ذكرنا - ولكنّه مع وجاهته عند الله فهو وجيه بين الناس؛ لموقع بيته العظيم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين الناس والأكمل ولولادته المتميزة، وللآيات والمعاجز التي جاء بها، ثم لسلوكه وأخلاقه الخاصة التي جعلته وجيهاً عندهم مع تواضعه وزهده في هذه الدنيا: ﴿وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(٥)، فهو يشبه من هذه

(١) المائدة: ١١٦.

(٢) المائدة: ١١٨.

(٣) النساء: ١٥٩.

(٤) المائدة: ١١٧.

(٥) آل عمران: ٤٥.

الصفة نبينا محمد ﷺ الذي كانت لديه هذه الواجهة عند الناس أيضاً.

د - البر بوالدته والإحسان إليها والاحترام والوفاء والتقدير لها: ﴿وَبَرّاً
بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً﴾^(١).

معالم الشخصية

ذكر القرآن الكريم إلى جانب الصفات السابقة بُعداً رابعاً في شخصية
عيسى عليه السلام يرتبط بمعالم شخصيته الذاتية الرفيعة:

أ - كان عليه السلام إنساناً مباركاً من الله تعالى، ولا يستبعد العلامة الطباطبائي
أن تسميته بالمسيح في البشارة الإلهية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾^(٢)، إنما هو بمعنى المبارك؛ لأن الملك منهم إذا قام بأمر الملك
مسحته الكهنة بالدهن المقدس ليبارك له في ملكه، فكان يسمى (مشيحاً)، ومعرب
هذه الكلمة (مسيح) فمعناه المبارك^(٣): ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾^(٤).

والمبارك ما يكون فيه الخير والنماء، والمسيح كان كذلك؛ إذ كان يصحبه
الخير أينما كان.

ب - كان عليه السلام صالحاً شأنه شأن الأنبياء السابقين عليه: ﴿وَزَكَرِيّاً وَيَحْيَى
وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٥).

(١) مريم: ٣٢.

(٢) آل عمران: ٤٥.

(٣) الميزان ٣: ١٩٤ والنقل كان بالمعنى.

(٤) مريم: ٣٠ - ٣١.

(٥) الأنعام: ٨٥.

وقد كان هذا إخباره عن نفسه منذ ولادته عندما تحدّث في المهد مع بني إسرائيل عن نفسه فقال: «وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَكَمًّا يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا»^(١).

ج - كان ﷺ مطيعاً لله تعالى مسلماً لأمره يعمل بالعدل والإحسان؛ إذ لم يجعله: «جَبَّارًا شَقِيًّا» والجبار هو: المسترد العاني المفسد في الأرض بالظلم والعدوان.

د - كان ﷺ زكياً طاهراً نقياً في ولادته وفي نفسه وعمله، وورد وصفه بذلك في قوله تعالى: «قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا»^(٢). ولمزيد من الفائدة نذكر ما ورد على لسان أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف زهد المسيح عليه السلام وسلوكه العام: «وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام، فلقد كان يتوسّد الحجر، ويلبس الخشن، ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع، وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه، وخادمه يداه !»^(٣).

وقد ورد في وصفه عليه السلام، عن الرضا عليه السلام أنه قال: «كان عيسى عليه السلام يبكي ويضحك، وكان يحبي عليه السلام يبكي ولا يضحك، وكان الذي يفعل عيسى عليه السلام أفضل»^(٤).

(١) مريم: ٣٢.

(٢) مريم: ١٩.

(٣) نهج البلاغة ٢: الخطبة ١٦٠.

(٤) البحار ١٤: ٢٤٩ عن قصص الراوندي.

حياة عيسى عليه السلام

يمكن تقسيم قصة عيسى ومراحل حياته من خلال ما عرضه القرآن الكريم منها في مواضع متعدّدة إلى مراحل، وهي:

- ١ - مرحلة الولادة والنبوة.
- ٢ - مرحلة الدعوة والرسالة.
- ٣ - مرحلة الانتشار والتنظيم.
- ٤ - مرحلة الوفاة والاختلاف.

المرحلة الاولى: الولادة والنبوة

١: الاعداد للولادة

لقد كانت ولادة عيسى عليه السلام حالة استثنائية في تاريخ البشرية، لم يعرف لها مثيلاً إلا في خلق آدم عليه السلام، ومع ذلك فإنّ آدم خلّق من طين وتراب ابتداءً بكلمة الله تعالى ومن دون أب وأم، وأمّا المسيح فقد خلّق بهذه الكلمة، لكن كان خلقه في رحم امرأة صالحة مصطفاة، هي: مريم ابنة عمران.

ولما كانت هذه الحالة استثنائية اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون هناك إعداد نفسي وروحي واجتماعي في محيط هذه الولادة؛ من أجل قبولها ودفع الشبهات عنها؛ ومن هنا يقصّ علينا القرآن الكريم هذا الإعداد في خطوات وحلقات مترابطة بعضها مع بعض؛ لتكون هذا الوضع النفسي والروحي في داخل الدائرة الخاصة المحيطة بمريم عليه السلام، ولإيجاد الوضع الاجتماعي والحصانة المعنوية والمادية التي تتحقّق هذا الهدف الإلهي:

الخطوة الأولى: القرار الإلهي باصطفاء آل عمران واجتباؤهم من بين بني إسرائيل؛ ليكونوا الشجرة الطيبة التي تؤتي هذه الثمرة الزكية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(١).

وتؤكد بعض النصوص ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: من أن عمران كان نبياً من أنبياء الله^(٢)، إذ أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عمران أني واهب لك ذكراً مباركاً يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذني، وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فحدث امرأته (حَتَّى) بذلك، وهي: أم مريم، فلما حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً، فنذرت أن يكون مولودها محرراً إلى المسجد ومكان العبادة؛ إذ يختص بالمسجد ليعبد الله ويخدم فيه، فلما وضعت مولودها أنثى قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنتى؛ لأن البنت لا تكون رسولاً، وإني سميتها (مريم) - قيل: إن معنى مريم: الخادمة - فكانت التسمية متناسبة مع النذر، وقد استعادت بالله فيها وفي ذريتها من الشيطان الرجيم، فلما وهب الله لمريم عيسى عليه السلام كان هو الذي بشر الله به عمران ووعد إياه^(٣).

الخطوة الثانية: وضع مريم عليه السلام في المسجد؛ لتبت نباتاً حسناً في جو العبادة والصلاة، والخدمة للعباد والصالحين، وفي رعاية ذكرى النبي عليه السلام؛ إذ كان يتنافس على رعايتها العباد والصالحون من الكهنة، فساهموا عليها بأقلامهم^(٤)، فكانت من

(١) آل عمران: ٣٣ - ٣٤.

(٢) البحار ١٤: ٢٠٢ عن قصص الأنبياء للراوندي.

(٣) البحار ١٤: ١٩٩، عن تفسير علي بن إبراهيم، بتصرف.

(٤) ورد في بعض النصوص: أن من سوهم عليه مريم بنت عمران، وكانت السهام ستة. البحار ١٤: ١٩٨، عن الخصال ومن لا يحضره الفقيه مرسلأ، كما ورد في بعض النصوص: أن مريم ابنة أخت زوجة زكريا يكون زوج خالتها.

نصيب زكريا عليه السلام في هذه الرعاية.

الخطوة الثالثة: الكرامات التي كان يشاهدها زكريا عند مريم مضافاً إلى عبادتها وصلاحها؛ لأنه كان يرى عندها رزقاً حسناً كلما دخل عليها المحراب، فيسألها عن مصدره، فتخبره أنه يأتيها من عند الله تعالى^(١)، وهي كرامة إلهية غيبية لمريم عليها السلام أثارت في نفس زكريا عليه السلام مشاعر التقدير والتقدير لها، وفتحت في نفسه الأمل في شموله بهذه الكرامة، فيدعو ربه أن يتفضل عليه بكرامة أخرى خارقة للعادة، ويهب له ذرية طيبة؛ لأنه شيخ كبير وامرأته عاقر لا تلد: ﴿إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَكِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَلْبَسَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(٣).

الخطوة الرابعة: استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء زكريا، وقد كان يخاف

(١) البحار ١٤: ٢٠٣، ورد في النصوص: أن هذا الرزق الحسن كان هو فاكهة الشتاء في الصيف،

وفاكهة الصيف في الشتاء. الأمر الذي كان يتير السؤال.

(٢) آل عمران: ٣٥ - ٣٨.

(٣) آل عمران: ٤٤.

الموالي من ورائه على ورائته؛ لأنهم ربما لا يحسنون الصنع في إرثه وخلافته، فبشره الله سبحانه وتعالى بمولود ذكر يكون سيداً وحصوراً قد أحصن فرجه ونفسه، ونبياً من الصالحين اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل سمياً، قال تعالى: ﴿كَهَيْصُ * ذِكْرِ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَ زَكِرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا * يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً * قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا^(١)﴾.

وقال تعالى: ﴿فَتَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغْتُ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ^(٢)﴾.

(١) مريم: ١ - ١١.

(٢) آل عمران: ٣٩ - ٤١.

الخطوة الخامسة: أن أتى الله سبحانه وتعالى بمجيي الحكم وهو النبوة - على رأي بعض المفسرين، أو الحكمة وفصل النزاعات على رأي آخر - في صباه، وكان مثلاً وقُدوة للصفات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتصف بها عيسى؛ ليكون بوجوده الشريف حجةً ودليلاً على هذا النبي الجديد المصطفى^(١): ﴿بَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٢).

الخطوة السادسة: الاصطفاء والاجتباء لمريم لهذه المهمة الصعبة، وهي: حمل وولادة عيسى عليه السلام من غير أب؛ لأنها تحتاج إلى طهارة ونقاء وصبر وتحمل وارتقاء في درجات الكمالات الإلهية من خلال القنوت لله تعالى والصلاة والدعاء: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾^(٣). وبهذا تصبح البتول مريم عليه السلام قد أعدت إعداداً إلهياً غيبياً وبشرياً لهذه الولادة الفريدة في تاريخ البشرية.

وقد تظافرت النصوص عن طريق أهل البيت عليه السلام وطريق الجمهور

(١) بهذا يمكن تفسير هذا الاقتران في عرض شخصية يحيى وعيسى عليه السلام في سورة مريم. ثم التشابه في الصفات بينهما في هذا العرض وذكر قصة ولادته وصفاته قبل ذكر قصة عيسى عليه السلام. خصوصاً أن القرآن الكريم هنا يقرن بين الولادتين دون تمهيد ودون ربط بينهما في الحديث غير السياق. ويختتم كلا من القصتين بالسلام عليهما.

(٢) مريم: ١٢ - ١٥.

(٣) آل عمران: ٤٢ - ٤٣.

وبأسناد صحيحة عندهم، عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ نِسَاءِ الْجَنَّةِ أَرْبَع: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مِزَاحِمَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ»^(١). وفي رواية أخرى تقديم اسم فاطمة على الجميع.

ب: الحمل. الولادة. النبوة

١ - الخلو: لقد اخْتَلَتْ^(٢) مريم وانتبذت - في وقت من الأوقات - من أهلها إلى مكان شرقي كانت قد اتخذت فيه حجاباً من دونهم يسترها عنهم، ولم يحدّد القرآن الكريم هذا المكان الشرقي، فقيل فيه: إنه شرقيّ المعبد الذي كانت تتخذه للعبادة، حيث كانت قد اعتزلت فيه إلى مكان شرقيّ، واتخذت فيه حجاباً، حيث كان لا يدخل عليها فيه إلاّ زكريا عليه السلام.

وقيل فيه: إنها كانت تقيم في المعبد فإذا حاضت خرجت منه، وأقامت في بيت زكريا حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد، فبينما هي في (مشرقة) لها في ناحية الدار وقد ضربت بينها وبين أهلها حجاباً تستتر به للغسل، إذ أرسل الله جبرئيل عليه السلام^(٣)، فدخل عليها، فتمثل لها في حواسها أنه شاب سوي الخلق، فكان دخول هذا البشر السوي عليها في خلوتها مفاجأة لامرأة عذراء منقطعة إلى الله

(١) راجع البحار ١٤: ٢٠١ عن الخصال، وقصص القرآن لابن كثير ٢: ٣٧٧.

(٢) ختل: المختل: تخادع عن غفلة، ويقال لرجل إذا سمع لسراً قوم: قد اختل. لسان العرب، مادة ختل، والمقصود: أنها خرجت خفية وسراً.

(٣) يذكر العلامة الطباطبائي قرائن من الآيات القرآنية على أن المقصود من الروح هنا هو: جبرئيل، وإنه ظهر في حواس مريم عليه السلام في صورة البشر: إذ إنّ القرآن يعبر عن جبرئيل بالروح المرسل من الله تعالى. راجع الميزان ١٤: ٣٥، ونسبة الحديث إلى الملائكة في سورة آل عمران من باب نسبة قول الواحد إلى الجماعة، وهو أسلوب شائع ومتبع في القرآن.

تعالى هزتها من الأعماق، فقالت: «إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا»^(١) حيث تستجد بالله، وتحاول أن تتبر في هذا الغريب مشاعر التقوى الذي تمنعه من ارتكاب المعصية والانسياق مع الشهوات.

فكان جوابه: «إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا»^(٢) يبشرك الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وسوف يكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فتسأله مريم مستنكرة في صراحة المرأة التي تريد أن تدافع عن نفسها وهي في حالة العجب والاستغراب من فكرة هذا الرسول الإلهي؛ ذلك لأن الغلام في نظرها لا يولد إلا من مس البشر المشروع، وهو الزواج، أو البغي غير المشروع: «قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِبَغِيًّا»^(٣) وهنا أوضح لها الرسول أن الولادة وإن كانت خارقة للعادة؛ لأنها لم تكن بمس بشر ولا بغي، ولكنها هي أمرهين على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس من قبل أن يكونوا شيئاً، وهو قادر على أن يخلق ما يشاء، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، كل ذلك من أجل أن يتحقق هدف إلهي من هذه الولادة، وهي: أن يكون هذا المولود آية للناس ورحمة لهم من الله تعالى.

وسوف يعلمه الله سبحانه وتعالى الحكمة والتوراة والإنجيل، ويبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل، وإن هذا قرار إلهي لا مرد له من الله تعالى، قال تعالى: «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن

(١) مريم: ١٨.

(٢) مريم: ١٩.

(٣) مريم: ٢٠.

كُنْتَ نَبِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِنَبِيٍّ * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا^(١).

وقال تعالى: (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ)^(٢).

٢ - النفع: وهنا نفع الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسول في مريم، كما نفع من روحه في آدم، فكان الحمل بعيسى عليه السلام، قال تعالى: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَاتِنِينَ)^(٣).

وقال تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)^(٤).

ولا يحدثنا القرآن الكريم عن كيفية الحمل ولا مدته، ولكن تذكر بعض النصوص أن الحمل كان لسته أشهر^(٥)، وبعضها الآخر يقول لتسع ساعات^(٦) ولكن

(١) مريم: ١٦ - ٢١.

(٢) آل عمران: ٤٥ - ٤٨.

(٣) التحريم: ١٢.

(٤) آل عمران: ٥٩.

(٥) البهار ١٤: ٢٠٧ عن الكافي والعلل. والحدِيثان ضعيفان سنداً.

يذكر القرآن الكريم أن مريم عليها السلام بعد الحمل اعتزلت قومها إلى مكان قصي بعيد عنهم، ولا يذكر القرآن الكريم هذا المكان بالتحديد، وإنما ورد في النصوص المعتبرة عن أهل البيت عليه السلام^(١) إن مكان الولادة كان في بيت لحم، وهو محل ولادتها المعروف عند النصارى الآن^(٢)، فإذا كان مكان ولادتها هو مكان اعتزلها فذلك يعني: أن مريم عليها السلام كانت قد رجعت إلى بيت لحم بعد الحمل؛ لأنها تتعبد في بيت المقدس ما هو المعروف، ثم اعتزلت الناس في بلدها بسبب قلقها من هذا الحمل الغريب، وخوفها من الإفك والبهتان من الناس بشأنه: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَاتَّبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾^(٣).

ويمكن للخيال أن يتصور حال مريم في هذا المكان المعزول عن الناس البعيد عنهم المنبوذ منهم، والمدة التي قضتها في هذا الحال من القلق والاضطراب والانتظار والخوف.

٣ - المخاض: ثم يفاجئها المخاض، فيلجئها إلى جذع نخلة؛ لتستند إليها في مخاضها؛ إذ اعتادت النساء في حالات الوضع والمخاض أن تستند إلى أذرع نساء الأهل والقبائل الموليدات، وأن يجدن الرعاية والعطف والسلوة في خضم آلام المخاض العنيفة، أما هذه العذراء البتول التي لم يمسهها بشر، ولم تعرف الحمل

(١) ذكر ذلك القمي في تفسيره دون إسناد. البحار ١٤: ٢٠٨ وقد حاول بعضهم أن يستفيد هذا المعنى من الآيات الكريمة في سورة مريم؛ إذ استخدم القرآن في العطف حرف (الفاء) وهو يدل على الفوربة.

(٢) البحار ١٤: ٢٠٨ عن تفسير القمي.

(٣) ورد في عدة نصوص أخرى عن أهل البيت عليه السلام أن ولادتها كانت في العراق على نهر الفرات في الكوفة. وفي بعضها الآخر في كربلاء أو براتنا. راجع البحار ١٤: ٢١١ - ٢١٢ و ٢١٦ - ٢١٧.

(٤) مريم: ٢٢.

والولادة من قبل لا في نفسها ولا في أهلها، فليس لها من سند ولا معتمد تلجأ إليه إلا هذه النخلة التي وردت بعض النصوص في أنها كانت نخلة يابسة، وهو مما توحى به الآية الكريمة عندما تتحدث عن المكان القصي المنبؤ^(١).

عندئذ يبلغ الألم النفسي فيها مبلغه والمحنة غايتها، وتشعر بالانقطاع عن هذه الدنيا وكل ما فيها من حياة؛ لأن الكرامة والسمعة الحسنة هي أعز ما لدى الإنسان الصالح في هذه الحياة، فتعبر عن ألمها ومحنتها ومشاعرها بأن تمني أن تكون في هذه الدنيا خرقه بالية متروكة لا يهتم بها أحد من الناس، أو يلتفت إليها: «فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا»^(٢)، وفي قمة المحنة وشدة الألم يأتيها اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة، وهذا هو القانون الإلهي، والسنة الربانية: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(٣). فتحقق الولادة الميسورة لآلامها، وانفراج النفس لكربتها، والطمأنينة والسكينة لنفسها حيث تضع مولودها الموعود.

٤ - النداء: ويأتيها النداء المطمئن من تحتها، وهل كان النداء من عيسى عليه السلام مولودها الموعود الجديد؟ أو من الروح الذي أرسله الله إليها من تحت الأكمة؟ حيث يتحدث إليها حديث العارف بحالها، ويقدم لها العلاج والحل لكل آلامها ومشاكلها:

(١) مضافاً إلى ما يذكره العلامة الطباطبائي: من أن نسبة الهز إلى الجذع والمساقة إلى النخلة لا تخلو من إشعار بأن النخلة كانت يابسة، وإنما اخضرت وأورقت وأثمرت رطباً جنباً لساعتها، الميزان

٤٢: ١٤.

(٢) مريم: ٢٣.

(٣) الشرح: ٥ - ٦.

أ- فيطلب منها أن تتخلى عن الحزن والكرب؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد جعل تحتها ولدأ رفيعاً في الشرف (سرياً) ^(١) ووجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لها ما بعدها كرامة.

ب - كما طلب منها أن تهرز جذع النخلة إليها؛ ليتساقط عليها الرطب الجني، فيسدَّ جوعها وحاجتها إلى الغذاء الجيد الذي يدرّ عليها - أيضاً - اللبن والغذاء لولدها.

ج - ثمَّ يطلب منها أن تداري نفسها بالأكل والشراب، وتطمئن إلى حالها، وتستقر من القلق والاضطراب وتقر عينها، فتسرَّ هذه الولادة الكريمة.

د - ثم يذكر لها ما تعالج به المشكلة الرئيسية، وهو: خوفها من حديث الناس وإفكهم وبهتانهم - إذ يكون التفسير البدوي لظاهرة هذه الولادة في نظر هؤلاء العامة هو: إتهامها بالزنا والإثم - وذلك بأن تمتنع عن الحديث مع الناس، وتقول لهم بالإشارة: إنها قد نذرت للرحمن صوماً عن الحديث والكلام ^(٢) بأن تنوي لساعتها وتنذره لله على نفسها: ﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً

(١) ورد في تفسير (السري): أنه الشريف الرفيع، فهو صفة للمولود الذي أصبح شريفاً من خلال الوضع والولادة، كما ورد في تفسير (السري) - أيضاً - أنه النهر الجاري، فيكون إشارة إلى ما منحها الله سبحانه وتعالى ورزقها من شراب وغذاء تدب به حاجاتها الفعلية المادية، وهو يناسب ما ورد في الآية ٢٦ من السورة.

(٢) هذا الصوم يعرف بصوم زكريا حيث يشير القرآن الكريم في سورة مريم في سياق قصة مريم وعيسى عليه السلام إلى هذا الصوم، الذي جعل آية لذكرها ﷺ: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ نَيَّالٍ سَوِيّاً﴾، حيث أصبح هذا الصوم عبادة معروفة بينهم.

فَلَنْ أَكْلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا^(١).

٥ - المواجهة: بعد هذا النداء والحديث المطنن للنفس، المطيب للخاطر، المقرون بالعناية والكرامات الإلهية الواضحة، جاءت مريم بولدها الذي كان الله سبحانه وتعالى قد سَمَّاهُ بالمسيح عيسى، تحمله إلى قومها، فكان التعجب والاستغراب والاستنكار من قومها: امرأة لها سابقة الزهد والعبادة والالتزام بالمسجد، والاحتجاب عن الناس، والرعاية الصالحة من زكريا، وابنة البيت المصطفى من الله آل عمران لم يكن أبوها امرأ سوء، ولا كانت أمها بغياً، إذا بها تأتي بولود لها تحمله على يدها دون زواج أو سابقة سوء في تاريخها، ولا بغى وإثم في سلوكها!! فهذا شيء فري عظيم الابتداء، ومنكر قبيح لا ينسجم وحالها، ومخالف للواقع الذي كانت تعيشه هذه المرأة: «فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ! أُنْسِي لَكَ هَذَا؟! (لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً) * يَا أُخْتُ هَارُونَ^(٢) مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأً سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيّاً^(٣)».

(١) مريم: ٢٤ - ٢٦.

(٢) ورد في تفسير تسمية قومها لها بـ (أخت هارون) احتمالات أربعة:

أحدها: أن هارون هذا كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل يُنسب إليه كل من عرف بالصلاح، وقيل: إنه لما مات شيع جنازته أربعون ألفاً كلهم يُسَمَّى هارون، فقولهم: يا أخت هارون معناه: يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفاً منك.

ثانيها: أن هارون أخو موسى عليه السلام، فنسبت إليه: لأنها من ولده كما يقال: يا أختهم.

ثالثها: أن هارون كان أخاها لأبيها ليس من أمها، وكان معروفاً بحسن الطريقة.

رابعها: أنه كان رجلاً فاسقاً مشهوراً بالعهر والفساد، فنسبت إليه، وقيل لها: يا شبيهته في قبح

فعله. مجمع البيان ٦: ٤١٩.

(٣) مريم: ٢٧ - ٢٨.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١).

لقد كانت حجة قوما في ظاهر الحال قوية لا سبيل لمريم في الدفاع عن نفسها، فكيف يمكن توضيح هذه الحقيقة الغيبية بالبيانات الإنسانية العادية؟! لذا كان السكوت هو الموقف الطبيعي لمريم عليه السلام، ولا بد لتوضيح هذه الحقيقة من معجزة إلهية وحجة غيبية.

٦ - النبوة: وقد كان الملك والروح قد أخبرها عند بشارتها بالمسيح عيسى عليه السلام: أنه: ﴿تَكَلَّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢)، ومن هنا أشارت مريم عليه السلام إلى وليدها وهي ملتزمة بنذرهما، فكان ذلك سبباً آخر للإثارة والاستغراب والاستنكار: ﴿فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾^(٣)!

وعندما بلغ الاستنكار مداه، وظواهر الاستغراب أقصاها كانت المفاجأة، وكانت الآية، وكانت المعجزة الإلهية التي يجسدها القرآن الكريم: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَرًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾^(٤).

كلام كله غيب وأخبار عن الكمالات الإلهية التي أودعها الله سبحانه

(١) آل عمران: ٣٣.

(٢) آل عمران: ٤٦.

(٣) مريم: ٢٩.

(٤) مريم: ٣٠ - ٣٣.

وتعالى في عيسى عليه السلام، تتحدث عن صفات وأعمال ومقامات لا يمكن لهؤلاء الناس أن يدركوها بمحواسهم، أو يعرفوا حقيقتها في وقت سماعها، ولكنّه في الوقت نفسه كلام مقرون بأبلغ حجة على صحته، وأوضح آية ودليل وبرهان على واقعيته هو: أن الذي ينطق بهذا الكلام هو هذا الصبي الصغير حديث الولادة الذي لا زال يلزم المهده.

إذن، فوجوده - بغير أب - من أم طاهرة زكية مصطفاة، وفي بيت طاهر، هو أمر غيبي ويتدخل إلهي مباشر، وهذا ما فهمه القوم، فعرفوا طهارة الولادة وحقيقتها ونبوة المولود الجديد، فانقطعت الحجة الظاهرة لهؤلاء القوم، ولم يكن أمامهم إلا الخضوع لقبول هذه الحقيقة^(١).

خصائص المرحلة الأولى

امتازت هذه المرحلة من حياة عيسى عليه السلام بعدة مميزات:

الأولى: تصوير قضية الاصطفاء لعيسى عليه السلام في أصولها وجذورها الإنسانية المعنوية من خلال ربط هذا الاصطفاء بسلسلة الاصطفاء الإلهي للإنسان: في آدم، والاصطفاء الإلهي للأنبياء من بني الإنسان في نوح، والاصطفاء للآل، والبيوتات

(١) في الحديث ورد أن السلام في هذه المواطن لأنها أشد المواطن على الإنسان، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعابن الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا، وقد سلم الله على يحيى عليه السلام في هذه الثلاثة المواطن، وآمن روعته فقال: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً» وقد سلم عيسى ابن مريم على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: «والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً». البحار ١٤: ٢٤٦، حديث ٢٦.

من الناس في آل إبراهيم، ومن ثم آل عمران.

فالاصطفاء قانون إلهي يسير وفق نظام غيبي في هذا الكون، وقد يكون للنوع وقد يكون للفرد، وقد يكون للآل والبيت، وقد تكون للإرادة الإنسانية - أيضاً - دور في تهيئة وإعداد مقدماته، ولكنه يبقى الاصطفاء قراراً وتوفيقاً إلهياً. وكذلك من خلال بيان الاصطفاء في مسيرته الأرضية من خلال رؤيا عمران ونذر امرأته لله سبحانه وتعالى في إخلاصها، ورعاية زكريا عليه السلام في حبه وصفاته وعبادة وطهارة مريم، وخلوصها لباريها، واحتجابها عن الأهل والخلق. وانصرافها عن الدنيا، وصبرها وتحملها لهذه الآلام، والامتحان العسير.

الثانية: إن القرآن يفصل أحداث هذه المرحلة، مع أنه لم يفصل أحداث أي مرحلة أخرى من مراحل حياة عيسى عليه السلام؛ لأن الهدف الرئيسي من قصة عيسى عليه السلام - كما سوف نعرف - يرتبط بهذا التفصيل، وهذا الهدف هو: معالجة الفكرة العقائدية المركزية في انحراف النصارى؛ ولذلك نجد القرآن الكريم يختم كلاً من المقطعين الرئيسيين اللذين يتحدثان عن هذه المرحلة، وهما: مقطع سورة آل عمران وسورة مريم بتأكيد هذه الحقيقة، قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ * الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ^(١).

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ * مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وُدِّ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٢).

(١) آل عمران: ٥٩ - ٦٠.

(٢) مريم: ٣٤ - ٣٥.

الثالثة: إن الإسرائيليين لم يتناولوا مريم عليها السلام بالاتهام بعد أن تكلم عيسى في المهد، حيث لا ينسب القرآن الكريم لهم في الحديث عن قصة عيسى الاصرار على ذلك، بل يكفي بالإشارة إلى البهتان عليها، وتسرعهم بذلك قبل حديث عيسى عليه السلام: «وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا»^(١)، ويؤكد ذلك ما تحدث عنه القرآن الكريم، ويشير إليه الواقع التاريخي الذي تحدث عنه القرآن في وصف عيسى عليه السلام: من أنه كان وجيهاً في الدنيا، الأمر الذي يؤكد فكرة عصمة الأنبياء في جميع خصائصهم ومواصفاتهم، ومنها أن يكونوا على طهارة المولد في الواقع والظاهر؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم ومسؤوليتهم بشكل طبيعي.

والأناجيل لا تشير من قريب ولا بعيد إلى هذه التهمة أو المواجهة مع بني إسرائيل، وإنما تكفي بذكر قصة يوسف النجار (عشيرها)، الأمر الذي يعطي تفسيراً للسكوت عنها وعدم تهمتها، وبهذا نعرف كذب الرواية الإنجيلية عن قصة يوسف النجار^(٢).

الرابعة: وجود الارتباط بين قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، بل ومريم عليها السلام، وقصة عيسى عليه السلام في هذه المرحلة بالذات، ولذا جاءت قصتهما في القرآن الكريم مقرونة بهذه المرحلة، وإن كان ذكرهما أوسع من ذلك، الأمر الذي يعني: أن الهدف من

(١) النساء: ١٥٦.

(٢) قارن بين ما ذكرنا وما ورد في قصص الأنبياء للنجار: ٥١٣ - ٥١٧، فإنه حاول أن يكتفي بادعاء سكوت القرآن عن هذه القصة، مع أن حديث القرآن واضح في تكذيب هذه القصة، أولاً: بما ذكره من أن مريم كانت محررة للمسجد بنذرهما أمها، وإثباتا كانت تتعبد فيه، وثانياً: الاتهام الذي واجهها به قومها، وكذلك شعورها بالهرج والخوف من التهمة، مع أن قصة يوسف لو صحت لكانت كافية في أن تدفع عنها التهمة.

قصتهما هو: التمهيد لهذه المرحلة وتوضيح الهدف منها.

الخامسة: الظاهر من القرآن الكريم: أن هذه المرحلة كانت تتصف - أيضاً - وتتميز بالنبوة والكتاب، وهو بما يتميز به عيسى عليه السلام من بقية الأنبياء، فإنه عليه السلام كما امتاز من بقية البشر بهذه الولادة الفريدة كذلك امتاز من بقية الأنبياء: بأن كانت نبوته وإتيانه الكتاب عند ولادته؛ لأن ظاهر قوله تعالى على لسان عيسى وهو يتكلم في المهد: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ أن هذه الصفات كانت ثابتة له في الحال لا في الاستقبال، ومن الواضح: أن ثبوت النبوة لهذا المولود ليس عزيزاً على الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، كما أن المصلحة والهدف من ذلك واضح من القرآن الكريم؛ إذ جعله مثلاً لبني إسرائيل كما جعله وأمه آية لهم^(١).

(١) عن يزيد الكناسي قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام أكان عيسى بن مريم عليه السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان - يومئذ - نبياً حجة الله غير مرسل، أما تسمع لقوله حين قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبَارَكاً أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾؟ قلت: فكان - يومئذ - حجة الله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبّر عنها، وكان نبياً حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، ثم صمت فلم يتكلم حتى مضت له سنتان، وكان زكريا المحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين، ثم مات زكريا، فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير، أما تسمع لقوله عز وجل: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحَكْمَ صَبِيًّا﴾؟! فلما بلغ عيسى عليه السلام سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، فكان عيسى المحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين، وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه الأرض. فقلت: جعلت فداك أكان علي عليه السلام حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم، يوم أقامه للناس ونصبه علماً، ودعاهم إلى ولايته، وأمرهم بطاعته. قلت: وكانت طاعة علي عليه السلام واجبة على الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته؟ فقال: نعم، ولكنه صمت فلم يتكلم مع -

المرحلة الثانية: الدعوة والرسالة

١ - لم يحدّد القرآن الكريم الوقت الذي بدأ عيسى عليه السلام بإبلاغ دعوته ورسالته إلى بني إسرائيل، وإن كان عليه السلام قد أخبرهم بهذه (الحقيقة) عندما كان في المهّد، ولكن بعض النصوص عن أهل البيت عليه السلام التي سبقت الإشارة إليها ذكرت بأنّ ذلك كان بعد سبع سنين من ولادته أو ثلاث سنين منها^(١).
وقد علّمه الله سبحانه وتعالى في هذه النبوة والرسالة: الكتاب، والحكمة، والتوراة، والإنجيل؛ إذ تُشعر بعض الآيات الكريمة بوجود التسلسل بين هذه الأمور في التعليم، وذكر هذا التسلسل في آيتين مختلفتي السياق: إحداهما تتحدّث عن المستقبل، والأخرى تتحدّث عن الماضي، قال تعالى: (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ)^(٢).

→ رسول الله ﷺ وكانت الطاعة لرسول الله ﷺ على أمته وعلى علي عليه السلام في حياة رسول الله، وكانت الطاعة من الله ومن رسوله على الناس كلّهم لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول الله ﷺ، وكان علي عليه السلام حكيماً عالماً.

عن صفوان بن يحيى قال: «قلت للرضا عليه السلام: قد كنّا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر عليه السلام فكنّت تقول: يهب الله لي غلاماً، فقد وهب الله لك فقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام وهو قائم بين يديه، فقلت جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين؟ قال: وما يضره من ذلك شيء، قد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين». أصول الكافي ١: ٣٨٢ - ٣٨٣، والرواية الثانية معتبرة، وتفسرها الرواية الأولى عن البحار ١٤: ٢٥٥ - ٢٥٦.

(١) راجع هامش الخصيصة الخامسة من المرحلة الأولى، كما يؤكّد ذلك - أيضاً - خبر الخيراني عن أبيه الذي رواه الكليني في الكافي ١: ٣٨٤، البحار ١٤: ٢٥٦.

(٢) آل عمران: ٤٨.

وقال تعالى: (وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) ^(١).

٢ - ويبدو من القرآن الكريم أن المضمون الرسالي الذي طرحه عيسى عليه السلام

في رسالته ودعوته لبني إسرائيل كان بهذا التسلسل:

أ - الآيات والمعجزات التي كانت تثبت نبوته ورسالته وارتباطه الوثيق بالله تعالى، مثل: خلق الطير بإذن الله تعالى بعد أن يتخذ منه مثلاً من الطين، فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله، وإخبار الناس بما كانوا يأكلون ويدخرون في بيوتهم، إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي يذكر بعض تفصيلها ما ورد في الإنجيل أو النصوص الدينية الأخرى.

ب - التصديق لما جاء قبله في التوراة من شريعة وأحكام ومفاهيم وعقائد، وهذا يفسر لنا عدم تفصيل القرآن لشريعة عيسى عليه السلام، وإنما اكتفى بالإشارة إلى التوصية بالصلاة، والزكاة، وبرّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله، وتقوى الله.

ج - التخفيف من الإصر والأغلال والالتزامات والمحرمات التي كانت مفروضة عليهم، إمّا من قبل الشريعة السابقة، أو من قبل الأخبار الذين كانوا يفرضون الضرائب، ويلزمون الناس بالنذور لجمع الأموال، كما تشير إليه الآيات الكريمة، وتنصّ عليه الروايات... أو غير ذلك من الفروض.

د - بيان الحق والحكم به فيما كانوا يختلفون فيه من الدين والشريعة؛ إذ كانوا قد تفرقوا أحزاباً وشيعاً.

هـ - الدعوة إلى الإخلاص في العبودية لله تعالى وعبادته، وتنزيهاها من الشرك أو عبادة الدنيا وشهواتها وزينتها، أو عبادة الأخبار والرهبان من دون الله، والاستماع لهم

وَالْأَخْذَ عَنْهُمْ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآخِرَى الْأَكْمَةِ وَالْأُخْرَى وَأَخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَاتَّبِعْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَحْلَلْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأُبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أَمَرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(٥).

(١) آل عمران: ٤٩ - ٥١.

(٢) المائدة: ١١٠.

(٣) المائدة: ١١٧.

(٤) البينة: ٤ - ٥.

(٥) الزخرف: ٦٣ - ٦٤.

و - البشارة برسول يأتي من بعده اسمه (أحمد) وهو الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

وقد ورد في القرآن الكريم أن هذه البشارة باقية في التوراة والإنجيل المتداول بين اليهود والنصارى، كما في قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ...﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢).

وقد اختص رسول الله محمد ﷺ بالجمع بين هذه الصفات الثلاث والأوائل، وورد ذكرها بهذه الخصوصيات في التوراة والإنجيل، كما أن بقية الصفات في دعوته ورسالته وإن كانت موجودة في الجملة وفي بعض مراتبها في الشرائع الأخرى، ولكنها موجودة بأعلى مراتبها وبأوسع تفاصيلها في الرسالة الخاتمة الإسلامية^(٣).

(١) الصف: ٦.

(٢) الأعراف: ١٥٧.

(٣) لقد وردت البشارة برسول الله ﷺ في (العهد القديم) في عدة مواضع، منها ما جاء في الباب الثامن عشر من سفر التثنية: « فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا، وسوف أقيم لهم (نبياً) (مثلك) من بين إخوانهم، وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء أمره به ». وهذه الصفات لا تنطبق على المسيح كما حاول المسيحيون أن يفسروها، وإنما تنطبق على النبي محمد ﷺ.

كما جاءت البشارة به في الإنجيل في عدة مواضع خصوصاً إنجيل يوحنا، حيث عبر عنه عدة

٣- ومن أحداث هذه المرحلة ما قيل من هجرة عيسى عليه السلام على ما يذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾^(١).

حيث إن عيسى عليه السلام كان يرى العجائب في صباه إلهاماً من الله، فنشأ ذلك في اليهود وترعرع عيسى عليه السلام، فهمت به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى الله إلى أمه أن تتطلق به إلى أرض مصر^(٢).

وقيل في (الرَبْوَة): إنها المكان التي ولد فيها المسيح عليه السلام، وقيل فيها: إنها دمشق. وقيل: بيت المقدس، وقيل: الرملة^(٣).

وروى الصدوق في معاني الأخبار أن (الرَبْوَة) هي: الكوفة، و(القرار) هو: المسجد فيها، و(المعين) هو: الفرات، ولكن هذه النصوص والأقوال لا يمكن الاعتماد عليها، ولذا فلا دليل على وجود هذه الهجرة.

٤- ومن أحداث هذه المرحلة نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام.

→ مرات بـ (بارقليط) ومعناه: (الذي له الحمد الكثير) وهو مطابق لـ (أحمد)، راجع قصص الأنبياء للنجار: ٥٣٣.

كما ورد تأكيد وتفصيل ذلك في روايات أهل البيت، ولا سيما احتجاج الإمام الرضا عليه السلام الذي رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا. والطبرسي في كتاب الاحتجاج ٢: ٢٠٢. وقد تناول علماء الإسلام هذا الموضوع بالبحث كالعلامة البلاغي (الهدى إلى دين المصطفى)، والشيخ رحمه الله أفندي الهندي (إظهار الحق)، ويحسن مراجعة بشائر الأسفار بمحمد وآله الأطهار الذي يذكر البشائر بالنبي والأئمة المعصومين.

(١) المؤمنون: ٥٠.

(٢) قصص الأنبياء لابن كثير ٢: ٤١٥ عن ابن عباس.

(٣) التبيان ٧: ٣٧٣.

وقد تحدث القرآن الكريم في عدة مواضع عن نزول هذا الكتاب المقدس، سواء في قصة عيسى عليه السلام أو في مواضع أخرى حتى بلغت موارد ذكره اثنتي عشرة مرة، وقد جاء ذكره في أكثرها مقروناً بالتوراة، وفي بعضها مقروناً بالقرآن أيضاً، كقوله تعالى: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ»^(١).

وقوله تعالى: «وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ»^(٢).

ويظهر من القرآن الكريم: أن الإنجيل كانت فيه: شريعة ومنهاج وأحكام لو طبقت لتحقق العدل والخير والبركة، وشأنه في ذلك شأن نفسها، ولكنهم حرفوه في العمل، فلم يطبقوه، كما حرفوه عن مواضعه في القول: «وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»^(٣).

وفي موضع آخر يتحدث القرآن عن انحراف اليهود والنصارى، ويقول في سياق ذلك: «وَكُودُ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ

(١) آل عمران: ٣ - ٤.

(٢) المائدة: ٤٦.

(٣) المائدة: ٤٧ - ٤٨.

فَوَقَّعِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَفْعَلُونَ^(١).
وقال تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتِمُّوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِنْ زِيدَنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»^(٢).

ويبدو أن الإنجيل أنزل على المسيح ﷺ جملة كما أنزلت التوراة، ولكن
القرآن الكريم لا يصرح بذلك، وإنما تذكره بعض الروايات المروية عن أهل
البيت ﷺ^(٣) وتذكر أن وقت نزوله كان في شهر رمضان في ثلاث عشرة ليلة
خلت منه أو اثنتي عشرة ليلة^(٤).

وقد وردت في النصوص المروية عن أهل البيت ﷺ تفاصيل عن المواعظ
التي تحدّث بها عيسى ﷺ، أو تضمنها الإنجيل، كما ورد في أحاديثهم الإشارة إلى
بعض تفاصيل شريعة عيسى ﷺ، ومنها: السياحة في البلاد، وحرمة معاونة
الظالمين، والقتال في سبيل الله^(٥).

(١) المائدة: ٦٦.

(٢) المائدة: ٦٨.

(٣) البحار ١٤: ٢٨٤، عن الصدوق في علل الشرائع، عن يزيد بن سلام أنه: «سأل رسول الله ﷺ
لم سُمِّيَ الفرقان فرقاناً؟ قال: لأنّه متفرق الآيات، والصور أنزلت في غير الألواح وغير الصحف،
والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق».

(٤) الكافي ٢: ٦٢٩.

(٥) فقد نقل في البحار ١٤: ٢٨٨ - ٢٩٩ عن الكافي وأمالى الصدوق مواعظ عديدة بإسنادها عن
الصادق ﷺ تتحدّث عن مواعظ وعظ الله بها عيسى ﷺ. كما نقل - أيضاً - عن تحف العقول
مواعظ المسيح في الإنجيل وغيره: ٣٠٤ - ٣١٧. وروايات أخرى تجدها في الباب الذي كان قد
عقده لهذا الموضوع.

٥ - وقد كان موقف بني إسرائيل العام من عيسى عليه السلام تجاه دعوته هو: تكذيب هذه الرسالة، واتهام عيسى عليه السلام بأنه ساحر، وبذلك يكونون قد ارتكبوا أشد ألوان الظلم والعدوان: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»^(١).

خصائص المرحلة الثانية:

في نهاية الحديث عن المرحلة الثانية يحسن بنا أن نشير إلى خصائصها وميزاتها وبعض الملاحظات حولها:

الأولى: تميّزت المرحلة الثانية بكثرة المعاجز والكرامات التي أشار القرآن الكريم إليها حتى أصبحت عنواناً بارزاً في شخصية عيسى عليه السلام، يشبه العنوان البارز الذي اتسمت به شخصية موسى عليه السلام في العصا واليد البيضاء وبقية الآيات التسع.

ولاشك أن طبيعة المرحلة تفرض ذلك؛ من أجل إقامة الحجّة البالغة على الإسرائيليين الذين كانوا قد تحولوا إلى مجتمع يتحكم الأحرار والرهبان في شؤونهم الدينية والاجتماعية، بما أوتوا من هبة وقوة دينية بسبب موقعهم الديني ومعرفتهم بالكتب السماوية، فكان عيسى عليه السلام بحاجة إلى هذه المعاجز ذات البعد النافذ والقوي؛ لإقامة الحجّة على الخاصة والتأثير على الوسط العام.

وهنا قد يثار هذا السؤال: لماذا لم يتناول القرآن الكريم بهذا القدر من

التفصيل أو أكثر منه تفاصيل الشريعة، مع أن طبيعة المرحلة كانت هي مرحلة بيان الأحكام؟

والجواب: واضح عند الالتفات إلى أن عيسى عليه السلام جاء مصداقاً للتوراة، ومؤكداً لشريعة موسى عليه السلام، وإن مشكلته الرئيسية مع الإسرائيليين لم تكن حول تفاصيل الشريعة، بقدر ما هي مشكلة حول مهمته في تصحيح الانحراف الأخلاقي الذي كان يتصف به الأحرار من الإسرائيليين.

الثانية: إن الدعوة في هذه المرحلة كانت مختصة بالإسرائيليين، ولذلك نلاحظ أن الخطاب القرآني كان موجهاً لهم بالذات كما ذكرنا سابقاً، وهذا الاختصاص لا يعني اختصاص الرسالة بهم، كما سوف نذكره في المرحلة الثالثة، وإنما كان يعني: أن عيسى عليه السلام كان يعمل على إيجاد قاعدة في هذه المرحلة تنطلق منها الرسالة الإلهية إلى الناس جميعاً، كما هو الشأن فيما صنعه رسول الله ﷺ والقرآن الكريم في مخاطبة أهل المدينة والعرب الجاهليين، ومواكبة حركتهم وأوضاعهم السياسية والاجتماعية؛ لغرض إيجاد هذه القاعدة على ما أوضحناه في بحث (الهدف من نزول القرآن) (١).

الثالثة: ذكرنا أن هذه المرحلة تميزت بنزول الإنجيل فيها، والقرآن الكريم لم يحدد وقت نزوله، ويمكن أن نفترض نزوله في المرحلة الآتية، ولكن تسلسل عرض القرآن الكريم للنعم الإلهية التي تفضل الله بها على عيسى عليه السلام - : (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي

وَتُزَيِّرُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ^(١) - قد يفهم منه التسلسل الزمني لها، أو في الأقل أنها كانت في مرحلة واحدة. كما أن مقتضى هذه الرسالة أن تكون للناس جميعاً، وأن المكلف بإبلاغها لهم هو عيسى عليه السلام، فهذا يفرض أن يكون الإنجيل قد أنزل في هذه المرحلة؛ ليقوم عيسى عليه السلام بإبلاغه للناس الذين كان يواجههم ويتحرك فيهم، وهم جماعة بني إسرائيل.

الرابعة: اتصفت هذه المرحلة بقلّة الاستجابة لدعوة عيسى عليه السلام ورسالته، بالرغم من الحركة الواسعة التي قام بها عليه السلام في التجوال والسيح بين الناس؛ إذ كان من شريعته ذلك، كما نصت عليه بعض الروايات، وأكّده النصوص التاريخية والإنجيلية، وكذلك رغماً على هذا القدر الواسع من الكرامات والمعجزات التي جاء بها عيسى عليه السلام.

وهذه النتيجة تشير إلى قانون وسنة اجتماعية، وهي: إن الجماعة كلّما زاد تعقيدها العقائدي والفكري والمدني، كانت استجابتها للإصلاح الديني أقل. وهذا ما يفسّر لنا نزول الرسالة الخاتمة في أمة العرب الجاهليين، وتقبلهم لها مع رفض اليهود والإسرائيليين لها في الوقت نفسه.

الخامسة: لا يحدّثنا القرآن الكريم عن تفاصيل المواجهة بين عيسى عليه السلام وقومه، ولكنه يشير إلى أنها كانت تتسم بالشدّة والعنف، سواءً من خلال التكذيب له بعد مجيئه بالبينات والآيات، أو من خلال وصفهم بأشدّ أنواع الظلم: (فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^(١) أو من خلال وصفهم بالمكنر: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾^(٢) أو من خلال ما وصفهم بنقض المواثيق بقتل الأنبياء، أو أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر، وأنهم كانوا في موضع اللعن من عيسى عليه السلام^(٣).

المرحلة الثالثة: التنظيم والانتشار

١ - في المرحلة السابقة عرفنا أن الإسرائيليين - بصورة عامة - لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، بل كذبوه وكفروا به واتهموه بالسحر، وبذلك عرف عيسى منهم الكفر بصورة واضحة محسوسة لاشك فيها ولا ريب.

فأراد عيسى عليه السلام أن يعرف من بين هؤلاء الناس من آمن به منهم على قلوبهم، ويختارهم لمواصلة رسالته ودعوته بطريقة أخرى، هي: تربية هذه النخبة وإعدادهم ليستمركزوا في العمل عليهم، وليتحملوا هذه المسؤولية معه، ويقوموا بمقامه إذا ألمت به النوائب، وتعرض إلى القتل أو الوفاة، فأطلق نداه بين الإسرائيليين: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ أي: من أنصاري في طريقي إلى الله تعالى.

٢ - وهنا كانت استجابة الحواريين^(٤) وإيمانهم المطلق بعيسى بعد الله

(١) الصف: ٦ - ٧.

(٢) آل عمران: ٥٤.

(٣) النساء: ١٥٥، والمائدة: ٧٨ - ٧٩.

(٤) والحواريون: هم خاصة الإنسان وخالصته، وأصل الكلمة: من (الخور)، وهو البياض الناصع، ويطلق (الحواريون) في اللغة على (قصارى الثياب)، لأنهم يبيضونها وينظفونها من الأوساخ. وأطلق على الخاصة من الأصحاب؛ لكان الطهارة والصفاء والبياض في علاقتهم وإخلاصهم.

وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم خمس مرات، وفي ثلاثة مواضع منه، هي: في سورة آل عمران والمائدة والصف. كما أن القرآن الكريم لم يذكر هذا الوصف في خاصة أحد من الأنبياء أو غيرهم.

ورسالته، واستعدادهم لتحمل هذه المسؤولية، فعبروا عن ذلك:

أولاً: بالتعبير عن تلبية هذا النداء بالاستعداد لتحمل المسؤولية: «قال الحواريون نحن أنصار الله».

وثانياً: الإيمان المطلق الكامل بالله تعالى.

وثالثاً: الالتزام أمام عيسى عليه السلام والتعهد له بالتسليم لله تعالى والإيمان بوحيه والاتباع لرسوله.

ورابعاً: الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويعينهم على هذه المسؤولية: بأن يكتبهم من الشاهدين على أعمال الناس وحياتهم: «فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا آتَيْتَنَا وَاتَّبَعُوا رُسُولَ فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ»^(١).

ويشير القرآن الكريم إلى أن هذا الموقف الرسالي من الحواريين إنما كان

→ باستثناء عيسى عليه السلام فكان من الأوصاف الخاصة بمخالته.

وقد روى الصدوق في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه قال: «قلت للرضا عليه السلام: لِمَ سُمِّيَ الحواريون الحواريين؟ قال: أمّا عند الناس فإنهم سموا حواريين لأنهم كانوا قصّارين يخلّصون الثياب من الوسخ بالغسل، وهو اسم مشتق من الخبز الحواري (الذي نخل مرة بعد أخرى)، وأمّا عندنا فسمي الحواريون حواريين؛ لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم، ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير». علل الشرائع: ١: ٨٠.

ولم يحدد القرآن الكريم عددهم، ولكن ورد في بعض النصوص: أن عددهم اثنا عشر رجلاً، وكان أفضلهم وأعلمهم الوقا (لوقا). كما في التوحيد: ٤٢١، وعيون أخبار الرضا للصدوق: ٢: ١٤٢. والوقا هو المسمّى عند النصاري بـ (لوقا) وإليه يُنسب أحد الأناجيل.

وحياً إلهياً لهم، ولعلّه لإخلاصهم ولبلوغهم الدرجة العالية من الإيمان والكمالات الإلهية. ويحمل العلامة الطباطبائي أن يكون هؤلاء الحواريون أنبياء^(١)، على أن هذا الوحي يمكن أن يكون إلهاماً من قبيل ما ذكره القرآن الكريم في أم موسى عليه السلام، كما تشير إلى ذلك بعض الروايات عن أهل البيت عليه السلام: «وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»^(٢).

٣ - ولا يتحدث القرآن الكريم عما قام به عيسى عليه السلام تجاه الحواريين بعد انتخابهم واستجابتهم لنصرته في سبيل الله والطريق إليه، ولكن مقتضى الحال الذي تؤكد النصوص والروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام والأناجيل المتداولة عند النصارى: أن عيسى عليه السلام كان يعقد الاجتماعات مع الحواريين، ويصحبهم في الأسفار والحركة العامة التي كان يقوم بها؛ لتربيتهم وتركيتهم والارتقاء بهم إلى مستوى المسؤولية التي تعهدوا بها، وكذلك تعليمهم الكتاب والحكمة والإنجيل؛ ومن هنا نجد كثيراً من النصوص المروية عن أحوال عيسى عليه السلام يختص الخطاب فيها بالحواريين أنفسهم.

ولعل الكثير مما هو في الأناجيل الموجودة هو من بقايا ما تلاه عيسى عليه السلام عليهم في هذه الاجتماعات، ومن ثم حفظوها وتناقلوها بينهم وإلى المؤمنين بالرسالة الجديدة، ولكنها لم تحفظ أو تدون بشكل متقن، أو تعرضت إلى التحريف

(١) الميزان ٣: ٢٠٤.

(٢) البحار ١٤: ٢٧٤، عن العياشي بسنده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.

(٣) المائدة: ١١١.

المتعمد بعد ذلك، أو كليهما^(١).

٤ - نعم، يذكر القرآن الكريم من شؤون عيسى عليه السلام مع الحواريين قصة طلبهم من عيسى عليه السلام في أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ إذ جاء السؤال بصفة الاستفهام تأدباً منهم في الطلب، وفي سياق اختيارهم واصطفائهم بالوحي الإلهي للإيمان بالله وبالرسول من بين بني إسرائيل، والشهادة على أنفسهم بالإيمان والتسليم، وكان التعبير بالاستطاعة - هل يستطيع ربك - إنما هو للسؤال عن وجود المصلحة الإلهية في ذلك، لا الشك في قدرة الله على ذلك.

وقد طلب منهم عيسى عليه السلام أن يتقوا الله في طلبهم هذا إن كانوا مؤمنين به كما يذكرون؛ حذراً مما قد يوهمه مثل هذا الطلب من شك في قدرة الله تعالى، أو ريب في رسالته؛ لأنهم كانوا قد رأوا الآيات العظيمة طيلة المدة السابقة، ومنها وجوده الشريف الذي هو من أعظم الآيات، فيكون الطلب ممن رأى هذه الآيات أشبه بما يقترحه أرباب الهوى للتفكه والأنس، أو يكون اقتراحهم آية أخرى اختاروها لأنفسهم بعد تلك الآيات على كثرتها من قبيل اقتراح الآية بعد الآيات،

(١) وهذا يشبه ما تعرضت له (السنة) من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، والأئمة المعصومين عليه السلام. مع اختلاف في أن الظروف التي تعرض لها عيسى عليه السلام من حادثة الصلب والوفاة، وإيمان العدد القليل من الأشخاص، وعدم وجود أهل البيت الذين يمثلون امتداداً لرسول الله وغير ذلك، هذه الظروف كانت أشد أثراً في ضياع أو تحريف الإنجيل.

وبهذا نعرف أهمية الدور الذي قام به أهل البيت عليه السلام في حفظ السنة الشريفة وإدامتها، وكذلك أهميته في حفظ القرآن. وسوف نتعرف على مزيد من الوضوح تجاه الأناجيل الفعلية في المرحلة الآتية من البحث.

فيكونوا بذلك قد ركبوا أمراً عظيماً؛ ولذلك نبههم وحذّره من هذا النوع من الاقتراحات بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ»^(١).

ويجيب الحواريون بما يوجه طلبهم ويفسره، وبما يوضح قصدهم، ويدفع الاحتمالات الأخرى فيه، فذكروا أن هذا الطلب لأمر أربعة:

أ - الأكل من المائدة السماوية؛ إذ يكون بركة وجائزة ومفخرة لهم من بين الأمم يختصون بها، وسبباً لليقين والاطمئنان.

ب - اطمئنان القلب بالإيمان به تعالى وبرسالته، وبالعلاقة التي لهم معه سبحانه وتعالى في اختيارهم واصطفائهم؛ لتحمل المسؤوليات العظيمة وبالطريق الذي هم عليه.

ج - العلم اليقيني بأنه قد صدقهم فيما بلغهم عن ربه من مسؤوليتهم واختيارهم بما يدفع خطرات القلوب ووساوس النفوس.

د - أن يشهدوا على هذه الآية العظيمة التي تحققت باقتراحهم، فتكون أبلغ في الإيمان والاحتجاج عند المنكرين وعند الله في يوم القيامة، فيكونوا قد شهدوها بحواسهم جميعاً، فقد رأوها بأعينهم، وسمعوا الدعاء والاستجابة بأذانهم، ولمسوها بأيديهم، وأكلوا منها واستذاقوا طعمها بأفواههم، وشمّوا رائحتها بأنوفهم.

ولما فسّر الحواريون طلبهم سأل عيسى ربه أن يكرمهم بها، ويجعل نزولها عيداً لأولهم وآخرهم، وجائزة ومفخرة وكرامة لهذه الأمة من الحواريين، أو من يلحق بهم من الناس، ويختصون بها من بين الناس جميعاً.

كما طلب عيسى ﷺ من الله في الوقت نفسه أن يجعلها آية أخرى على رسالته، والمهمة الجديدة التي يراد للحواريين أن يقوموا بها، وأن يرزقهم الله من

فضله، وهو خير الرازقين.

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام دعاءه ومسألته، ووعد سبحانه بإنزالها مؤكداً ذلك، والله لا يخلف وعده، فأنزلها عليهم سبحانه، وقرن هذه الاستجابة بإنذار شديد يعبر عن سنة إلهية في العدل والحكمة، وهو: أن اختصاصهم بهذه الكرامة يجعلهم أمام مسؤولية تتناسب مع هذه الكرامة والاختصاص، وهذا الإنذار هو: أن الكفر بهذه الآية بعد نزولها يؤدي إلى عذاب إلهي لا يمانله عذاب أحد من العالمين^(١): «وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَعَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَاباً لَا أَعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ»^(٢).

٥ - وتذكر بعض الروايات عن أهل البيت: أن عيسى عليه السلام قام بإرسال بعض الحواريين إلى بعض الأقطار كإنطاكية؛ لدعوة الناس إلى الله تعالى وإبلاغ الرسالة الإلهية، وإن القرآن الكريم في سورة (يس) عندما تحدث عن إرسال الله

(١) يحسن هنا مراجعة بحث العلامة الطباطبائي في الميزان ٦: ٢٣٨، حيث تثار أسئلة وإشكالات وتذكر احتمالات عديدة، وقد اخترنا منها ما يوافق ظهور الآيات أو ينسجم مع ظهورها من الاحتمالات.

(٢) المائدة: ١١١ - ١١٥.

سبحانه وتعالى الرسل إلى القرية أراد بهم الحواريين: «وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ»^(١)، كما أن بعض هذه الروايات تتحدث عن هذا الإرسال دون ربط لذلك بهذه الآيات الكريمة^(٢).

٦ - ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا كَذَبُوا عِيسَى أَخَذُوا يَتَأَمَّرُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِيْدَائِهِ وَقَتْلِهِ وَيَمْكُرُونَ بِهِ، وَيَحْرَضُونَ عَلَيْهِ الْحُكَّامَ وَالسَّلَاطِينَ، فَكَانَ أَنْ أَعَدَّ عِيسَى نَفْسَهُ لِلْوَفَاةِ وَالْقَتْلِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَفَّ عَنْهُ أَذَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَكْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا قَدْ مَكُرُوا بِعِيسَى عَلَيْهِ: «وَمَكَّرُوا وَكَمَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»^(٣).

وقد أوصى عيسى عليه السلام كما تذكر بعض الروايات^(٤) - إلى شمعون الصفا، أن يتحمل مسؤولية الرسالة وإبلاغها من بعده، وسلّمه الإنجيل من أجل ذلك.

خصائص المرحلة الثالثة

في نهاية الحديث عن المرحلة الثالثة يحسن بنا - أيضاً - أن نشير إلى بعض خصائصها المهمة، وبعض الملاحظات حولها:

الأولى: تميّزت هذه المرحلة بظاهرة الحواريين، هذه الظاهرة التي لم يذكر القرآن الكريم لها مثيلاً في الأنبياء السابقين كما أشرنا، ومن هنا فهي تستحق

(١) يس: ١٣ - ١٤.

(٢) راجع مجمع البيان ٨: ٢٦٣ - ٢٦٦، وكذلك البحار ١٤: ٢٥٢ و ٢٦٥ - ٢٦٧.

(٣) آل عمران: ٥٤.

(٤) كمال الدين للصدوق: ٢٢٤.

الدراسة والوقوف عندها؛ لمعرفة دور الحواريين، وللمقارنة بينها وبين نظائرها في التاريخ الإسلامي.

وهذا البحث وإن كان يخرج بنا عن إطار الاختصار فيه، ولكن يحسن أن نشير إلى رواية معتبرة رواها الكليني في الكافي، يعقد فيها الامام الصادق عليه السلام المقارنة بين خاصتهم من شيعتهم والحواريين، ويشخص طبيعة الدور الرسالي الذي قام به حوارى عيسى عليه السلام.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن حوارى عيسى عليه السلام كانوا شيعة، وإن شيعتنا حوارىونا، وما كان حوارى عيسى عليه السلام بأطوع له من حوارينا لنا، وإنا قال عيسى عليه السلام للحواريين: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ)، فلا والله ما نصرّوه من اليهود ولا قاتلوهم دونه، وشيعتنا والله لا يزالون منذ قبض الله - عزّ ذكره - رسول الله ﷺ ينصروننا، ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردّون في البلدان، جزاهم الله عتاً خيراً».

وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضونا، والله لو أدنيت إلى ميفضنا وحنوت لهم من المال ما أحبونا»^(١).

الثانية: ذكرنا في النقطة الرابعة أن عيسى عليه السلام قد قام بإرسال بعض الحواريين إلى مناطق خارج المنطقة التي يسكنها الإسرائيليون، الأمر الذي يعني أن دعوته عليه السلام لم تكن خاصة بالإسرائيليين. ولكن هذا الأمر لم يُذكر في القرآن الكريم صراحة، وإنما جاء ذكره في بعض الروايات تفسيراً لآيات سورة (يس). ومع قطع النظر عن هذه الروايات، فهل هناك ما يدل على عموم رسالة

عيسى عليه السلام؟

قد يقال: إن رسالته عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل؛ لما ذكره القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(١). كما أنه قد تكررت مخاطبته لخصوص بني إسرائيل كما في سورة الصف، كما ذكرنا سابقاً، ويؤكد ذلك - أيضاً - ما ورد في بعض الروايات من اختصاص رسالة عيسى بخصوص بني إسرائيل^(٢).

ولكن الصحيح: أن رسالة عيسى عليه السلام كانت عامة؛ لوجود قرائن على ذلك، سواء في القرآن الكريم أم غيره:

الأولى: ما ورد من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٣). فنجد أن الخطاب والحديث عن الناس جميعاً كان هنا عاماً وشاملاً لجميع الناس، وليس لبني إسرائيل.

الثانية: الآيات التي تتحدث عن عيسى عليه السلام في سياق أولي العزم، وهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعاً.

الثالثة: ما ذكره القرآن في أكثر من موضع: من أن عيسى جاء مصداقاً للتوراة، ورسالة موسى عليه السلام كانت رسالة عامة لجميع الناس، كما ذكرنا ذلك في قصة موسى عليه السلام.

الرابعة: الواقع التاريخي لرسالة عيسى عليه السلام وعدم اقتصرها على

(١) آل عمران: ٤٩.

(٢) كمال الدين للصدوق: ٢٢٠.

(٣) المائدة: ١١٦.

الإسرائيليين أنفسهم، بل شملت شعوباً كثيرة أخرى.

ولذا فتكون الرواية عن كمال الدين مردودة؛ لمخالفتها للقرآن، أو مؤولة بأن عيسى عليه السلام كانت دعوته في حياته قد اختصت بني إسرائيل خارجاً، ولم تتسع في زمانه لغيرهم، كما هو الحال بالنسبة إلى نبينا محمد ﷺ التي شملت رسالته غير العرب من الأقوام.

الثالثة: اختصت هذه المرحلة بمعجزة استثنائية لعيسى عليه السلام، وهي: نزول المائدة التي تختلف عن المعاجز الأخرى التي كانت تتحقق لعيسى في المرحلة السابقة: من حيث شكلها ومضمونها، وكذلك من حيث إنها كانت بطلب من الخاصة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة وهم الحواريون، ومن حيث هدفها الرسالي الذي أشرنا إليه في الحديث عنها.

ولا يبعد - والله أعلم - أن تكون هذه المعجزة والآية الإلهية كالشاهد والدليل الذي يؤكد الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من الحواريين على أن يقوموا بمسؤوليتهم، فيكون شبيهاً بما أشار إليه القرآن الكريم من رفع الطور عند أخذه للميثاق من قبله بني إسرائيل الاثني عشر، كما ورد في سورة النساء من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾^(١). حيث جاء من سياقها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^(٢).

(١) المائدة: ٨٢.

(٢) المائدة: ٨٤.

ولا يبعد أن يكون الميثاق الذي أخذ من النقباء هو الميثاق الذي أخذ مع رفع الطور الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١). والله أعلم بحقائق الأمور.

الرابعة: اختصَّ عيسى عليه السلام في هذه المرحلة بالحواريين: بالتعليم والتربية والصحبة في الحِلِّ والترحال، كما تؤكد ذلك الروايات والنصوص التاريخية، واقترن ذلك بمجموعة من النصائح والمواظب الأخلاقية المهمة، يحسن الإشارة إلى بعضها كما وردت في تراث أهل البيت عليه السلام، وهي مواظب تنفع الخاصة من أهل العلم:

١ - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام: يا معلّم الخير علّمنا أيّ الأشياء أشد؟ فقال: أشدّ الأشياء غضب الله عزّ وجلّ، قالوا: فبم يتقّى غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبوا، قالوا: وما بدء الغضب؟ قال: الكبر والتجبر ومحقرة الناس»^(٢).

٢ - ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الخزّاز قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: «قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلّم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلّم دنياهم»^(٣).

٣ - أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن ابن المعروف، عن ابن

(١) البقرة: ٦٣.

(٢) الخصال: ٦٠.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٨٥، ح ٨٠٥، والحديث معتبر.

مهزيار، عن رجل، عن واصل بن سليمان، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان المسيح عليه السلام يقول لأصحابه: إن كنتم أحبائي وإخواني فوطّئوا أنفسكم على العداوة والبغضاء من الناس، فإن لم تفعلوا فليستم بإخواني، إنما أعلمكم لتعملوا، ولا أعلمكم لتعجبوا، إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون، وبصبركم على ما تكرهون، وإياكم والنظرة فإنها تزرع في قلب صاحبها الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة»^(١).

٤ - وكان عليه السلام يقول: «يا معشر الحواريين تحبّوا إلى الله بيقض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضاه بسخطهم»^(٢).

٥ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطق، ويرغبكم في الآخرة عمله»^(٣).

المرحلة الرابعة: الوفاة والاختلاف

١ - الوفاة والرفع: بعد أن تأمر الإسرائيليون على عيسى عليه السلام ومكروا به، اقتضت العناية الإلهية أن يرفع الله أذى الإسرائيليّين عنه، ويرد مكرمهم إلى نحورهم؛ لأنهم كانوا يريدون قتله وتحقيره وتوهينه من خلال تعذيبه وصلبه، فشبهه الله سبحانه وتعالى عليهم، ثمّ توفاه ورفعاه إليه فقتلوا شبيهه، وصلبوه ظناً

(١) البحار ١٤: ٣٢٤، ح ٣٨.

(٢) البحار ١٤: ٣٣٠، ح ٦٥.

(٣) الكافي ١: ٣٩، ح ٣.

منهم أنه عيسى عليه السلام.

وتذكر بعض الروايات^(١)، أن الشخص الذي اشتبه به، وقتل وصلب عن عيسى عليه السلام كان هو (هوذا) الذي كان قد فدى نفسه لعيسى عليه السلام، فأخذ وقتل، ويذهب بعض المفسرين إلى أن المقتول هو الذي وشى بعيسى لدى الرومان وحرّضهم عليه^(٢). وهذا التفسير يتناسب مع ما ورد في بعض الأناجيل^(٣).
قال تعالى: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَكَرَّ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ * إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ تَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً﴾ * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً^(٥).

ولم ينسب الرفع في القرآن الكريم إلى نبي من الأنبياء غير عيسى عليه السلام، وعندما نسب إلى إدريس عليه السلام فإنه خصص بالمكان أيضاً، على أن إدريس عليه السلام يقال فيه: إنه رُفِعَ إلى السماء أيضاً، والله أعلم.

٢ - الصراع والمواجهة: وقد كانت هذه الحادثة، وهي: محاولة قتل المسيح

(١) يأتي نص الرواية في هامش النقطة الثالثة.

(٢) مجمع البيان ٣: ٢٣٢.

(٣) ذكرت الأناجيل: أن تلميذ المسيح يهوذا الاسخريوطي هو الذي شبه بالمسيح، وإياه كان قد خان المسيح، فأخذ وصلب وقتل.

(٤) آل عمران: ٥٤ - ٥٥.

(٥) النساء: ١٥٧ - ١٥٨.

وصلبه والتشبيه فيه سبباً في حدوث المواجهة والصراع والمطاردة بين الإسرائيليين من المؤمنين بعيسى عليه السلام من جهة، والكافرين به الذين كانوا يلقون دعماً وإسناداً من الحكام الظالمين من جهة أخرى.

ولا يحدثنا القرآن الكريم عن تفاصيل هذه المواجهة وأحداثها ولو على نحو الاختصار، وإنما يحدثنا عنها وعن نتائجها تارة بلسان الوعد الإلهي بتحقق الغلبة للمؤمنين برسالاته وتمكثهم من الكافرين إلى يوم القيامة، وأخرى بلسان الإخبار عن تأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في معركتهم مع الكافرين، بحيث تحقق لهم النصر والتسلط على الكافرين، قال تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ * فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ^(١).

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ^(٢)﴾.

٣ - الاختلاف في عيسى عليه السلام: كما أن السرف والصلب كان سبباً لوقوع الاختلاف بين الإسرائيليين، سواء الكافرين منهم أم المؤمنين؛ إذ كان الكافرون يدعون قتل المسيح وصلبه، ووافقهم على ذلك جماعة من المسيحيين؛ إذ كان قد

(١) آل عمران: ٥٥ - ٥٧.

(٢) الصف: ١٤.

شبه لهم أمره، وكذلك بعض المتأخرين منهم زمناً عن هذه الحادثة؛ لأنهم لم يعيشوا ظروفها، واستقروا فيها على النقل الذي تعرض إلى التحريف، أو كان يعتمد على ظاهر الأمور، وهم عامة المسيحيين واليهود في نزول القرآن الكريم وإلى يومنا الحاضر^(١): «وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ»^(٢)، ولكن جماعة أخرى منهم كانوا قد عرفوا الحقيقة بطبيعة الحال، ولاسيما الحواريين منهم الذين أخبرهم عيسى عليه السلام بذلك، على ما تشير إليه بعض النصوص والروايات وتقتضيه طبيعة الأشياء^(٣).

(١) فقد روى الصدوق في إكمال الدين عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ فِي الْقَائِمِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَبْهًا مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الرُّسُلِ - وَسَأَى الْحَدِيثُ إِلَى أَنْ قَالَ - وَأَمَّا شَبْهُهُ مِنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاخْتِلَافُ مَنْ اخْتَلَفَ فِيهِ: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: مَا وَلَدَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَاتَ، وَطَائِفَةٌ قَالَتْ: قُتِلَ وَصَلَبَ». كمال الدين وقام النعمة: ٣٢٧.

(٢) النساء: ١٥٧.

(٣) فقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ...»، حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَ أَصْحَابَهُ لَيْلَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأَدْخَلَهُمْ بَيْتًا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَيْنٍ فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ رَافِعِي إِلَيْهِ السَّاعَةَ وَمُطَهِّرِي مِنَ الْيَهُودِ، فَأَيْكُمُ يُلْقَى عَلَيْهِ سَبِيحٌ فَيَقْتُلُ وَيَصْلُبُ، وَيَكُونُ مَعِي فِي دَرَجَتِي؟» فقال شاب منهم: أَنَا يَا رُوحَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَنْتَ هُوَذَا، فَقَالَ لَهُمْ عِيسَى: أَمَّا إِنَّ مِنْكُمْ لِمَنْ يَكْفُرُ بِي قَبْلَ أَنْ يَصْبِحَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ كُفْرًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَنَا هُوَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ عِيسَى: أَمْحَسُ بِذَلِكَ فِي نَفْسِكَ؟ فَلْتَكُنْ هُوَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَّا إِنَّكُمْ لَسَتُمْ فَرُوقَ بَعْدِي عَلَى ثَلَاثِ فُرُقٍ: فَرَقَتَيْنِ مَقَرَّتَيْنِ عَلَى اللَّهِ فِي النَّارِ، وَفَرَقَةٌ تَتَّبِعُ شُعُونَ صَادِقَةً عَلَى اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ رَفَعَ اللَّهُ عِيسَى إِلَيْهِ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.»

ثم قال أبو جعفر عليه السلام: «إِنَّ الْيَهُودَ جَاءَتْ فِي طَلَبِ عِيسَى مِنْ لَيْلَتِهِمْ، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْكُمْ لِمَنْ يَكْفُرُ بِي قَبْلَ أَنْ يَصْبِحَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ كُفْرًا، وَأَخَذُوا الشَّابَّ الَّذِي أُلْقِيَ

وتطور هذا الاختلاف، فكان سبباً ومجالاً للتحريف في العقيدة، والغلو في شخصية عيسى عليه السلام؛ إذ حاول بعض المسيحيين الغلاة والمنحرفين أن يهربوا من الآثار السلبية الاجتماعية والنفسية للقتل والصلب: بأن يدَّعوا أن المسيح هو الله الذي حلَّ في روح القدس فجاء مريم عليه السلام فحملته ثم تحول إلى صورة بشر، وهو عيسى المسيح؛ ليفدي البشرية من خطيئتها بتعرضه للقتل والصلب والعذاب والالام البدنية والروحية، ثم ليرتفع مرة أخرى إلى السماء ومحله الأول، ويرجع إلى حاله الأولي، فكانت عقيدة التثليث.

وبذلك حاولوا - أيضاً - أن يفسروا ولادة المسيح بدون أب؛ إذ وصفوا المسيح بالألوهية والربوبية، وأخرجوه من الإنسانية، فهو غير بشر؛ لذا كانت ولادته استثنائية.

وإلى هذا الاختلاف يشير القرآن الكريم بعد ذكر ولادة عيسى عليه السلام في سورة مريم بقوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(١).

كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ * أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

* عليه شبع عيسى فقتل وصلب، وكفر الذي قال له عيسى: تكفر قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة». تفسير القمي ١: ١٠٣.

رَحِيمٌ * مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ اِنِّي يُؤَفِّكُونَ * قُلْ
اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ
كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ * إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * قَالَ
اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ * إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ
الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٣).

(١) المائدة: ٧٢ - ٧٧.

(٢) المائدة: ١١٦ - ١١٩.

(٣) آل عمران: ٥٩ - ٦٢.

٤ - الرهبانية وعبادة الرهبان: اختلف المسيحيون بعد ذلك في مجال السلوك الاجتماعي والأخلاقي؛ إذ أشار القرآن الكريم إلى نوعين من هذا الاختلاف: الأول: الاختلاف في الرهبانية التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم: من الزهد في الدنيا، والإعراض عن زخارفها وشهواتها المحرمة إلى الابتداع فيها؛ إذ تحوكت إلى الانعزال عن المجتمع الإنساني، والتخلي عن المسؤوليات، وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى من الزواج والمعاشرة: «ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»^(١).

الثاني: اتخذهم الرهبان أرباباً من دون الله، يقدسونهم ويذلون لهم الأموال، ويعتقدون فيهم أنهم يعاقبون ويشيرون، وأنه لا يغفر لهم إلا بواسطتهم، وبذلك تأثروا بسلوك الأقباط المنحرفين من اليهود، والقيصرة من ملوك الرومان: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»^(٢).

(١) الحدید: ٢٧. ورد في تفسر هذه الآية الکریمة عن ابن مسعود قال: «كنت رديف رسول الله ﷺ على حمار، فقال: يا ابن أم عبد هل تدري من أين أحدث بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: ظهرت عليهم الجبابة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله. فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم. فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات. فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا: إن ظهرنا هؤلاء أفنونا، ولم يبق للدين أحد يدعو إليه، فتمالوا نتفرق في الأرض إلى أن بيعت الله النبي الذي وعدنا به عيسى ﷺ، يعنون محمداً ﷺ، فتفرقوا في غيران الجبال، وأحدثوا رهبانية، فمنهم من تمسك بدينه، ومنهم من كفر ثم تلا هذه الآية: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» إلى آخرها، ثم قال: يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الهجرة والجهاد والصلاة، والصوم والحج والعمرة». مجمع البيان ٩: ٤٠٤.

وفي بيان قصة عيسى عليه السلام من آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١).

(١) آل عمران: ٦٤. جاءت هذه الآية في سياق آية المباهلة. وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاثِرِينَ﴾. وقد ورد في تفسير هذه الآية: أنها: ((قبل نزلت الآيات في وفد نجران: العاقب والسيد ومن معهما، قالوا لرسول الله: هل رأيت ولداً من غير ذكر؟، فنزل: ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ...﴾ الآيات، فقرأها عليهم.

عن ابن عباس وقتادة والحسن، فلما دعاهم رسول الله إلى المباهلة استنظروه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك، فلما رجعوا إلى رجالهم، قال لهم الأسقف: انظروا محمداً في غد، فإن غدا يولد وأهله فاحذروا مباہلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء. فلما كان الغد جاء النبي صلى الله عليه وآله أخذاً بيد علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن عليه السلام، والحسين عليه السلام بين يديه عيشان، وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه، وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله قد أقبل بن معه سأل عنهم، فقيل له: هذا ابن عمه وزوج ابنته، وأحب الخلق إليه، وهذان ابنا بنته من علي عليه السلام، وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه، وأقربهم إلى قلبه، وتقدم رسول الله فجثا على ركبتيه، قال أبو حارثة الأسقف: جثى والله كما جثا الأنبياء للمباهلة، فكبح ولم يقدم على المباهلة، فقال السيد: ادن يا أبا حارثة للمباهلة، فقال: لا، إني لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة، وأنا أخاف أن يكون صادقاً، ولئن كان صادقاً لم يحلّ - والله - علينا المحول وفي الدنيا نصراني يطعم الماء، فقال الأسقف: يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن نصلحك، فصالحنا على ما ينهض به، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله على ألفي حلة من حلال الأوقاف، قسمة كل حلة أربعون درهماً، فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك، وعلى عارية: ثلاثين درعاً وثلاثين رماً وثلاثين فرساً، إن كان باليمن كيد، ورسول الله ضامن حتى يؤذيها، وكتب لهم بذلك كتاباً.

وروي أن الأسقف قال لهم: إني لأرى وجوهاً لو سألوها الله يزيل جبالاً من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. وقال النبي: «والذي نفسي بيده لو لا عتوفي لمسخوا قردة وخنازير، ولا ظفروا الوادي عليهم ناراً». ولما حال المحول على

٥ - تحريف الإنجيل: وقد كان السبب في هذه الاختلافات وغيرها ضياع الإنجيل أو تحريفه - في اللفظ أو التطبيق والعمل - من قبل بعض الإسرائيليين الذين آمنوا بالمسيحية، أو أظهروا الإيمان بها في عصر متأخر عن وفاة المسيح ورفعته.

والقرآن الكريم وإن كان لا يحدّثنا عن زمان وظروف تحريف الإنجيل، ولكنه يحدّثنا عن هذا التحريف في عدة مواضع:

منها: ما يذكره من معلومات دقيقة يختلف فيها عن الإنجيل مثل: ولادة عيسى عليه السلام وبشريته، وقضية وفاته ورفعته، إلى غير ذلك من النقاط التي أشرنا إلى بعضها في سرد القصة.

ومنها: ما أشار إليه القرآن الكريم: من عدم التزامهم بتطبيق التوراة والإنجيل في مقام العمل، وتحريفه في الالتزام والسلوك: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُتِمُّوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

ومنها: ما أشار إليه القرآن الكريم في سياق الحديث عن اليهود والنصارى:

→ النصارى حتى يهلكوا كلّمهم قالوا: فلمّا رجع وفد نجران لم يلبث السيد والعاقب إلّا يسيرا حتى رجعا إلى النبي، وأهدى العاقب له: حلة وعصاً وقدحاً، ونعلين وأسلماً.)) جمع البيان ٢: ٣٠٩.

وفي ختام حديث القرآن عن النصارى وأهل الكتاب من هذه السورة والآية يذكر القرآن الكريم المؤمن منهم بقوله تعالى: ﴿ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين * وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين﴾.

من تحريفهم للكتاب بتفسيره وتأويله بالرأي والهوى، والأغراض الخاصة أو نسبته إلى الله كذباً وزوراً: ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُوْنُ السِّتْرَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(١).

مضافاً إلى ذلك كله أن واقع الأناجيل الفعلية هو أفضل شاهد على هذا الضياع والتحريف، وهذا ما سوف نشير إليه في خصائص هذه المرحلة.

خصائص المرحلة الرابعة

في ختام الحديث عن هذه المرحلة يحسن بنا أن نشير إلى خصائصها وبعض الملاحظات عليها:

الأولى: كانت الوفاة والرفع لعيسى عليه السلام من خصائص هذه المرحلة، ولكن هل كانت الوفاة حسب السنّة العامة الجارية في الناس عندما يتوفاهم الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ﴾^(٢) - ثم كان الرفع بعد الوفاة، فيكون رفعاً معنوياً في مقابل الأذى والإهانة التي كان يريد أن يلحقها بعيسى عليه السلام الكافرون؟ أو كانت الوفاة هنا وفاة خاصة بعيسى عليه السلام تميّز بها عليه السلام من سائر الأنبياء والناس، كما تميّز بولادته، وإن الرفع كان حقيقياً، كما رفع الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ بصورة مؤقتة في الإسراء والمعراج؟

(١) آل عمران: ٧٨.

(٢) الزمر: ٤٢.

أو أنه كان صراعاً دموياً - أيضاً - فيه قتال واستخدام للسلاح؟

ويبدو من سياق الآية الكريمة في سورة الصف التي تحدّثت عن هذا الصراع - أيضاً - كان هذا الصراع فيه قتال وجهاد بالنفس؛ وذلك لأنّ الآيات التي سبقتها تحدّثت عن دعوة المؤمنين إلى الجهاد بالنفس والمال، كما تحدّثت عن النصر والفتح في هذا الجهاد، وجاء الحديث عن الصراع الإسرائيلي كمصداق ومثل لتوضيح نتيجة هذا الصراع مع الكافرين في أمة محمد ﷺ، كما أنّ طبيعة الأشياء تقتضي أن يكون هذا الصراع متسماً بالقتال وبذل النفس.

ويؤيد ذلك ما ورد في تفسير هذه الآية عن علي بن إبراهيم القمي الذي نصّ على حدوث القتال بين الإسرائيليين^(١).

وهذا الظهور القرآني الذي تؤيده الروايات يدل على مشروعية القتال في شريعة عيسى عليه السلام، على خلاف ما يفهم من الإنجيل الموجود فعلاً من التسليم للطفاة وعدم التصدي لهم، فيكون ذلك أحد موارد التحريف.

الثالثة: وقوع حادثة محاولة قتل المسيح عليه السلام، ونلاحظ هنا: أنّ القرآن الكريم - الذي أكّد في جانب من القصة بشرية عيسى عليه السلام - نزّهه عن القتل

(١) «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة»، قال: التي كفرت هي التي قتلت شبّه عيسى وصلبته، والتي أمنت هي التي قبلت شبّه عيسى حتّى يقتل: «فأيّدنا الذين آمنوا» هي التي لم تقتل شبّه عيسى على الأخرى. فقتلوه: «على عدوهم فأصبحوا ظاهرين»، البحار ١٤: ٣٣٧ عن تفسير علي بن إبراهيم، ج ٧.

ويؤيده ما ورد في البحار ١٤: ٣٤٥ عن إكمال الدين، ج ١، من مجاهدة شمعون الصفا للكفار. وما ورد في المصدر السابق: ٢٧٩، ج ١١، عن مقاتلة الكفار لعيسى عليه السلام في تكريت، إلّا أنّ هذه الرواية تذكر القتال في أيام عيسى عليه السلام، أي: في المرحلة السابقة.

والصلب والتعرض لإهانة الصلب من خلال ما ذكره من حقيقة الرفع إلى الله تعالى، وهو مقام قدسيّ اختصّ به المسيح من بين الأنبياء. وهذا بخلاف عقيدة النصارى فيه التي أعطته صفة الربوبية والألوهية، ولكنها في الوقت نفسه لم تنزهه من هذه الإهانة والإذلال التي هي شأن الجناة والمشعوذين.

وهنا تبدو واضحة الرؤية الوسطية والمتزنة في العقيدة الإسلامية، على خلاف الإفراط في الغلو عند النصارى، والتفريط في عقيدة اليهود فيه. ومن هنا نجد النصارى يتورطون في قبول الصلب والقتل، فيدعون خروجه من قبره وارتفاعه إلى السماء بعد ذلك، ليتستروا على المدلول السلبي للصلب. الرابعة: نزه القرآن الكريم المسيح من الصلب، واليهود والنصارى ألصقوها به - كما عرفنا - ولكن النصارى لم يكتفوا بذلك حتى حولوا قضية الصلب إلى فكرة عقائدية أساسية في العقيدة النصرانية؛ إمعاناً منهم في الغلو وتبريراً غير منطقي لوقوع هذه الحادثة المشينة للمسيح، حيث لم يعرف تاريخ الأنبياء المنظور أن تعرض أحدهم إلى هذا النوع من الإذلال والامتهان والإهانة^(١)، فمن أين جاء النصارى بهذه العقيدة؟ وهل هي اختراع منهم أو أنهم أخذوها من غيرهم ليبرروا بها هذه الحادثة المزورة؟

وقد ذكر السيد رشيد رضا وغيره من الباحثين عن علماء تاريخ الأديان والآثار: أن هذه العقيدة قد أخذت بتفاصيلها عن الوثنيين الهنود، وعن البوذيين بصورة أدق، وهو مما يدل على تأثر المسيحية الموجودة بالوثنية^(٢).

(١) راجع في بيان عقيدة الصلب ما ذكره في المنار ٦: ٢٤ - ٢٥.

(٢) راجع المصدر السابق: ٣١ - ٣٣، ونقل عنه التجار في قصصه: ٤٧٩ - ٥٨٠.

الخامسة: اتصفت هذه المرحلة بوضع الأناجيل فيها، وهناك قرائن عديدة واضحة على تحريف هذه الأناجيل أو وضعها بمجرد مراجعتها على رغم ما تشتمل عليه من أخلاق ومعارف إلهية ومواعظ راقية، بحيث يمكن أن نقول: إنها خليط من الموروث الأخلاقي والسلوكي لعيسى عليه السلام، والقصص والإشاعات وما كان يتداوله الناس عن حياته، وما أضيف إلى ذلك من أفكار وبدع وعقائد على يد الرهبان والكهنة والدعاة إلى المسيحية في العصور المتأخرة حتى استقر الأمر على هذه الأناجيل الأربعة المعروفة.

وهذا الموضوع وإن كان من الأبحاث المهمة التي تداولها الباحثون الأوروبيون من أصل مسيحي، والباحثون المسلمون منذ القرن الثاني الإسلامي وحتى يومنا الحاضر، وألفت فيه الرسائل والكتب^(١)، ولكن هنا نشير إلى بعض الأدلة المهمة الواضحة:

الأول: الاختلاف الواضح بين هذه الأناجيل في المعلومات والعقائد والأفكار، فإذا كانت حياً أو إلهاماً إلهياً فلا يصح فيها الاختلاف: «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^(٢).

الثاني: وجود الأناجيل العديدة تاريخياً غير الأناجيل الأربعة المعروفة فعلاً، والتي تمّ إتلافها من قبل المجامع الكنيسية أو القياصرة الحاكمين، وهذا مما يجمع

(١) من أوائل النصوص المدونة في هذا المجال الاحتجاج المعروف للإمام الرضا عليه السلام الذي رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا، ورواه الطبرسي في الاحتجاج. كما أن من جملة الكتب التي ألفت في هذا المجال كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحمة الله الهندي، وكتاب الهدى إلى دين المصطفى للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي، وبحث السيد رشيد رضا في تفسير المنار ٦: ٣٦، وبحث النجار في قصص القرآن، وبحث قصة الحضارة في وجود المسيح عليه السلام ١١: ٢٠٢ - ٢٠٦ وما بعدها.

عليه المؤرخون حتى المسيحيون منهم، ووجود نموذج لذلك، وهو: إنجيل برنابا، وهو يختلف في قضايا مهمة وأساسية مع الأناجيل الموجودة، منها قضية التثليث والصلب.

الثالث: أن هذه الأناجيل قد تم كتابتها في عصر متأخر عن المسيح عليه السلام بقدر لا يقل عن سبعين عاماً، ويكاد يجمع المؤرخون على ذلك، الأمر الذي يسقطها عن التواتر والوثوق.

الرابع: وجود عقائد باطلة في هذه الأناجيل لا يقبلها العقل ولا الفطرة السليمة، مثل: عقيدة التثليث، وتأليه عيسى عليه السلام، وعقيدة الصلب والفداء، كما أنكره القرآن الكريم عليهم أيضاً.

الخامس: اختلاف هذه الأناجيل في تفاصيل عديدة مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا الدليل يصلح دليلاً للمسلمين.

ملاحظات عامة حول قصة عيسى عليه السلام

في نهاية المطاف يحسن بنا أن نسجل بعض الملاحظات العامة حول قصة عيسى عليه السلام.

الملاحظة الأولى: الهدف

إن قصة عيسى عليه السلام شأنها شأن بقية قصص الأنبياء في القرآن الكريم، لها أهداف متعددة، ولكن بعض هذه الأهداف يأتي في سياق أهداف تشترك بها قصص الأنبياء، وبعضها الآخر أهداف رئيسية تكاد أن تكون مختصة بالقصة ذاتها، وقد أشرنا إلى بعض هذه الأهداف عند الحديث عن أنبياء أولي العزم.

وهنا يمكن أن نؤكد وجود عدة أهداف تكاد أن تكون أهدافاً مركزية لقصة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم.

الأول: مناقشة وإبطال عقيدة النصارى في إلهية المسيح وعقيدة الصلب، فإنَّ النصارى يعتقدون أنَّ المسيح هو الله أو ابنه، وأنه ثالث ثلاثة، كما يفسِّرون الصلب بالفداء عن الخطيئة كما ذكرنا، وقد قدَّم القرآن التفسير المنطقي لولادة المسيح وأنَّ مثله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، وكذلك أكَّد وفاته ورفعه، وهذا الهدف يقصد به النصارى من الناس بشكل خاص؛ وذلك لأنَّ ولادة عيسى عليه السلام من غير أب هي من القصص الذي لا يؤمن بها إلاَّ النصارى من الناس في ذلك الوقت، وآمن بها المسلمون لتأكيد القرآن لها؛ لأنَّ اليهود وغيرهم من الأمم لا يقرُّون - بصورة عامة - بوجود المسيح تاريخياً، ومن أقرَّ منهم بالمسيح فهو يتهم مريم عليه السلام في ولادته، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك.

وهذا هو الهدف الرئيسي للقصَّة ولأسيما في سورة آل عمران، ومريم، والنساء، والمائدة.

الثاني: بيان انتصار الرسالة الإلهية في النهاية عندما تتوفر عناصر الإخلاص في العمل والصبر والجهد والتضحية، ولو كان ذلك النصر بعد حين من الزمن وانتقال صاحب الرسالة إلى الله تعالى.

وهذا هو الهدف الرئيسي للقصَّة في سورة الصف، وهو ما يفهم منها كهدف ثانوي في سورة آل عمران (الآيات ٥٤ - ٥٧).

وهذا الهدف وإن كان من الأهداف القرآنية المشتركة، ولكن تحقق الانتصار بعد انتقال صاحب الرسالة إلى الله تعالى الذي قد يقترن عادة باليأس من النصر بعد وقوع حادثة الصلب المؤلمة، فإنَّ ذلك من خصائص قصَّة عيسى عليه السلام.

وفي التأريخ الإسلامي نجد مثيلاً لذلك النصر الذي حقَّقه الامام الحسين عليه السلام في معركته مع يزيد؛ إذ كان ذلك النصر بعد شهادته المروعة، وهذا الهدف يرتبط بسنن التأريخ وحركته.

الثالث: تفسير ظاهرة تاريخية دينية قد تثير تساؤلات واستغراب في تحولات التاريخ، وهي: ظاهرة أن يأتي النبي قومه الأقربين بما يصلح مجتمعاتهم وحياتهم، ويقسم الحجة على ذلك بالأدلة والبراهين والمعاجز العديدة، ثم يواجه المجرود والرفض من قبل قومه وشعبه وعشيرته، وهذا ما حدث للرسالة الإسلامية، فكانت قصة عيسى عليه السلام مثلاً لهذه الظاهرة التاريخية التي يقرن فيها المجرود بكل عوامل وعناصر اليقين: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوًا﴾^(١).

وقصة موسى عليه السلام وإن كانت تشبه في جانب منها قصة عيسى عليه السلام؛ لكثرة الآيات والمعاجز والأدلة، إلا أن الرفض العام كان من فرعون وقومه الذين يمثلون قوماً وشعباً آخر لا ينتمي إليه موسى عليه السلام، وهذا بخلاف قصة عيسى عليه السلام التي هي أوضح في بيان هذه الحقيقة لانتماء عيسى إلى بني إسرائيل.

وهذا هو هدف الإشارة إلى القصة في سورة (الزخرف) حسب الظاهر، والله أعلم: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون * وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾^(٢).

كما أن هذا هو الهدف الثانوي للإشارة إلى القصة في سورة الصف: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^(٣).

(١) النمل: ١٤.

(٢) الزخرف: ٥٧ - ٥٨.

(٣) الصف: ٦. ذكر السيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن) هدفاً رابعاً، خلاصته: أن قصة عيسى عليه السلام تمثل قصة ولادة فريدة في تاريخ الإنسانية، تصور للإنسان كيفية الخلق الأول له، والإنسان لم يشهد هذا الخلق الأول فتكون ولادة عيسى بهذا الشكل شاهداً آخر على هذه

الملاحظة الثانية: النتائج والآثار

لقد ذكرنا في القصة أن عيسى عليه السلام لم يحصد في دعوته للإسرائيليين إلاّ التكذيب، باستثناء استجابة الحواريين لدعوته، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^(٢)، فهل توقفت الدعوة عند هذا الحد، أو كان لها نتائج وآثار في الإسرائيليين وفي التاريخ الإنساني؟

وهنا يمكن أن نلاحظ مجموعة من الآثار والنتائج المهمة على مستوى الدعوة والرسالة:

الأول: انتشار الدعوة والرسالة، وخروجها من الإطار الضيق للإسرائيليين إلى القاعدة العريضة للدعوة، وهم عامة الناس، كما ذكرنا في المرحلة الثالثة. وقد كان ذلك بسبب التربية الجيدة والتنظيم القوي، والروح المعنوية العالية التي أوجدها عيسى عليه السلام في الحواريين، وكذلك تهيئة الأرضية القوية للقبول التي كانت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الرسول عيسى بن مريم عليه السلام؛ إذ أدت إلى هزيمة الإسرائيليين المنحرفين أمامه، فتآمروا عليه.

→ الحقيقة، ولكن ولادة عيسى وإن كانت فريدة في التاريخ، وهي شاهد على حقيقة خلق الإنسان إلاّ أن خلقه لم يتم كخلق آدم الذي خلقه الله من تراب وبدون أب وأم، كما أن نفس الولادة لها هذا المدلول. وأما القصة فهي إما تذكر بهذه الولادة، فلا يكون لها دور أكثر من قصة آدم نفسه، وإخبار الله عن خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. منه ﷺ.

(١) آل عمران: ٥٢.

(٢) الصف: ٦.

ويمكن أن نجد مؤشراً واضحاً على هذه الحقيقة من خلال ما نجده في الأنجيل المتوارثة: من مضامين عالية وأخلاق ربانية راقية، ومواعظ وحكمة، حيث اختلط ما تبقى من هذا التراث الإلهي مع التحريفات والأخطاء والاشتباكات البشرية التي أضيفت إليه.

وإلى هذا التراث الإلهي يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَكُتِبَ لَهُمُ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾ (١) وأما التوراة والإنجيل ومما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة متصدّة وكثير منهم ساء ما يعملون^(١).

الثاني: إيجاد تحول في الوضع النفسي والروحي والمساخري، ومن الرقة في القلب والرأفة والرحمة، وخلق التسامح والتواضع لدى الأمة الجديدة - بالرغم من وجود الانحرافات بين أبنائها - إذ يشير القرآن إلى وجود الفرق في هذا الجانب بين هذه الأمة والأمة الإسرائيلية عندما يقارن بين علاقتهم مع المؤمنين وعلاقة اليهود منهم مع المؤمنين: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٢).

ويبدو هذا واضحاً عندما نقارن هذا الوصف بما وصف به القرآن الكريم الإسرائيليين: من قسوة القلب، والاستكبار، والجحود، وقتل الأنبياء، وغير ذلك من الصفات التي تقدّم الحديث عنها في وصف قوم عيسى عليه السلام، قال تعالى:

(١) المائدة: ٦٦.

(٢) المائدة: ٨٢ - ٨٣.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٢).

الثالث: وجود خط الترهيب في السلوك، والزهد في الدنيا وشهواتها، والانعزال عنها. وهذا الخط السلوكي وإن اتسم بالمغالاة في التطبيق والابتعاد عن أهدافه الصحيحة، إلا أن له أصل في الشريعة الجديدة، ويعبر عن استجابة لنداء عيسى عليه السلام في التخلي عما كان عليه الأحرار والكهنة من الإسرائيليين: من حب الدنيا وجمع الأموال، والحرص على الحياة والمتاع، بل قد يكون الغلو في هذه الرهبانية كان نتيجة لرد الفعل السلبي على الخلق الإسرائيلي.

ولعل بيان هذه الحقيقة هو الهدف من آية سورة الحديد التي تناولت قصة عيسى عليه السلام، كما أشرنا إليها في المرحلة الرابعة: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(٣).

(١) البقرة: ٨٧ - ٨٨.

(٢) البقرة: ٧٤.

(٣) الحديد: ٢٧.

وبالمقارنة مع هذا المنهج السلوكي يتحدث القرآن الكريم عن اليهود وبني إسرائيل بقوله تعالى: ﴿وَكُنَّجِدُّهُمْ أُخْرِصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍهُ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾^(١).

وبهذا التطور الكبير والنتائج المهمة أمكن لهذه الأمة الجديدة أن تحقق الانتشار الواسع، والغلبة على الكافرين من بني إسرائيل حتى أصبحوا فوقهم إلى يوم القيامة: ﴿وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾^(٢).

الملاحظة الثالثة: الحياة الشخصية والعامية لعيسى عليه السلام

يلاحظ أن القرآن الكريم لم يتناول من الحياة الشخصية لعيسى عليه السلام إلا قضية الولادة والإعداد لها، كما لم يتحدث عن حياته أيضاً، وبدأ بنبوته وأعماله ونشاطه وحركته إلا بقدر محدود جداً، وهذا على خلاف ما تحدث القرآن الكريم عن موسى عليه السلام وحتى إبراهيم.

والأنجيل التي أرخت للمسيح عليه السلام وفصلت في الحديث عنه أهملت فترات مهمة من حياته الشخصية، فمن سن الثانية عشرة - وكان المسيح قد تحدث للناس والكهنة وأعجبوا به - إلى سن السابعة والعشرين لم تذكر له الأنجيل شيئاً من النشاط والعمل^(٣).

فهل كان هذا السكوت من القرآن الكريم بسبب عدم أهمية الأحداث التي

(١) البقرة: ٩٦.

(٢) آل عمران: ٥٥.

(٣) البحار، قصص الأنبياء: ٥٢٠.

وقعت لعيسى عليه السلام، كما قد يفهم ذلك من سكوت الإنجيل عن المدة السابقة، والأنجيل هي كتاب سيرة عيسى عليه السلام، أو أن هذا السكوت القرآني إنما هو بسبب أن الهدف من القصة كان محصوراً بالأهداف السابقة التي كان يمكن تحقيقها بهذا القدر من الحديث، وما عدا ذلك فهو ليس من مهمات القرآن ولا أهدافه؛ لأنه ليس كتاب تاريخ وسيرة، بل هو كتاب هداية وموعظة، ولا يبعد أن يكون الصحيح هو الثاني، والله أعلم.

الملاحظة الرابعة: الحوار مع الإسرائيليين

لا يتحدثنا القرآن الكريم عن حوار المسيح عليه السلام مع قومه الإسرائيليين، ولا يذكر تفاصيل الانحرافات التي كان يؤاخذها عيسى عليه السلام عليهم أو ينقدهم فيها، ولا الحجج والبراهين التي كان يلقيها عليهم غير المعاجز المذكورة في القرآن، كما أن القرآن لا يتحدث - أيضاً - عن تفاصيل مقولات الإسرائيليين في عيسى عليه السلام إلا بمقدار: «قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»، أو بهتانهم لمريم عليه السلام وادّعائهم قتل المسيح وصلبه، وهي أمور محدودة.

ويكاد تميّز قصة عيسى عليه السلام من بقية قصص أولي العزم بهذه الخصوصية؛ إذ فصل القرآن نسبياً في الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى عليه السلام ما لم يفصله في عيسى عليه السلام.

ولعلّ السبب في ذلك - مضافاً إلى ما ذكرناه في الملاحظة الثالثة - أن القرآن الكريم اعتمد في هذا الأمر على ما تحدّث به عن الإسرائيليين في مواضع عديدة؛ إذ تناول صفات انحرافهم والكثير من مقولاتهم ومدعياتهم، كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن قوم عيسى عليه السلام، وكان حوار القرآن والنبي معهم بهذا الشأن مغنياً عن الإشارة إلى الحوار، أو الحجج التي كان قد استخدمها عيسى عليه السلام معهم.

قصة عيسى عليه السلام في القرآن ٣٤٩

وبهذا القدر من الحديث عن قصص الأنبياء نختم حديثنا في هذا الموضوع.
نسأله تعالى القبول، وأن يكون موضع فائدة ونفع للدارسين والمطالعين، والتوفيق
للفقه والتدبر والموعظة والتذكر.

كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين
الطاهرين.

مؤتمر تحقیقاتی و پژوهشی
میراث فرهنگی و تاریخی

المحتويات

٧.....	مقدمة الطبعة الثالثة.....
١١.....	مقدمة المؤلف.....
١٥.....	ملاحظات عامة حول البحث.....

القسم الأول: القصة في القرآن الكريم

٢١.....	الفصل الأول: خصائص القصص القرآني.....
٢٣.....	القصة القرآنية والهدف العام من نزول القرآن.....
٢٥.....	الخصائص الأساسية للقصة في القرآن.....
٢٥.....	أ - صفة الواقعية.....
٢٧.....	ب - صفة الصدق.....
٢٩.....	ج - صفة التربية الأخلاقية.....
٣٠.....	د - صفة الحكمة.....
٣٣.....	الفصل الثاني: أغراض القصة في القرآن الكريم.....
٣٥.....	القسم الأول: الأغراض الرسالية.....
٤٨.....	القسم الثاني: الأغراض التربوية.....
٥٠.....	القسم الثالث: الأغراض الاجتماعية والتأريخية.....

١ - التمهيد والتمهيد	٥٤
٢ - الكمال والتربية	٥٥
٣ - العقوبة والتذكير	٥٥
٤ - ضريبة النصر الإلهي	٥٧
الفصل الثالث: ظواهر عامة في القصة القرآنية	٦١
تكرار القصة في القرآن الكريم	٦٣
اختصاص القصة بأنبياء الشرق الأوسط	٦٧
تأكيد قصة إبراهيم وموسى عليه السلام	٧١
أسلوب القصة	٧٨
الفصل الرابع: منهج تحليلي في دراسة القصة القرآنية	٨١
تمهيد	٨٣
الفصل الخامس: قصة آدم عليه السلام	١١٧
استخلاف آدم (الإنسان)	١١٩
الحكمة في استخلاف آدم	١٢٠
مفاهيم حول الاستخلاف	١٢٣
نظرية الاستخلاف	١٣١
صورتان للنظرية	١٣١
الموازنة بين الصورتين	١٣٥
مسيرة الاستخلاف	١٣٩
الجانب الأول: المفاهيم والتصورات	١٤٠
السجود لآدم	١٤٠

١٤٢	إبليس من الملائكة أم لا؟
١٤٤	هل خلق آدم للجنة أم للأرض؟
١٤٥	خطيئة آدم
١٤٧	الجانب الثاني: التصور العام لمسيرة الخلافة

القسم الثاني: أنبياء أولي العزم الأربعة

١٥٥	الفصل الأول: قصة نوح عليه السلام في القرآن
١٥٧	نوح وقصته
١٥٨	قوم نوح عليه السلام
١٥٩	شخصية نوح عليه السلام
١٦١	حياة نوح عليه السلام
١٦١	المرحلة الأولى: الرسالة والدعوة
١٦٤	المرحلة الثانية: اليأس وصنع الفلك
١٦٥	صنع الفلك
١٦٧	المرحلة الثالثة: الطوفان وآثاره ونتائجه
١٦٨	قضاء الأمر ونزوله ومن معه إلى الأرض
١٦٨	قصة ابن نوح الغريق
١٧٠	ملاحظات عامة حول القصة
١٧٥	الفصل الثاني: قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن
١٧٧	إبراهيم وقصته
١٧٧	قوم إبراهيم عليه السلام

شخصية إبراهيم عليه السلام	١٨١
الأول: البعد الرسالي	١٨١
الثاني: العلاقة بالله تعالى	١٨٤
الثالث: العلاقة بالناس والأمة	١٨٦
الرابع: معالم الشخصية	١٨٩
حياة إبراهيم عليه السلام	١٩٢
المرحلة الأولى: مرحلة الفتوة	١٩٢
المرحلة الثانية: مرحلة الدعوة والمواجهة	١٩٧
المرحلة الثالثة: مرحلة الهجرة وإبلاغ رسالة التوحيد	٢٠٤
خصائص المرحلة الثالثة	٢١٤
المرحلة الرابعة: مرحلة الإمامة وإيجاد الملة الجديدة	٢١٦
خصائص المرحلة الرابعة	٢٢٥
الفصل الثالث: قصة موسى عليه السلام في القرآن	٢٣١
الإسرائيليون في المجتمع المصري	٢٣٣
ولادة موسى وإرضاعه	٢٣٣
خروج موسى من مصر	٢٣٤
موسى في أرض مدين	٢٣٥
بعثة موسى عليه السلام ورجوعه إلى مصر	٢٣٦
فرعون يجادل موسى في ربوبية الله	٢٣٨
مباراة موسى مع السحرة	٢٤٠
إصرار فرعون وقومه على الكفر ومجيء موسى بالآيات	٢٤١

٢٤٢	الانتمار بقتل موسى ﷺ وطغيان فرعون
٢٤٣	خروج موسى ﷺ ببني إسرائيل من مصر
٢٤٤	موسى ﷺ مع بني إسرائيل
٢٤٥	دراسة مختصرة لقصة موسى ﷺ
٢٤٥	الجانب الأول: مراحل حياة موسى ﷺ
٢٥٢	الجانب الثاني: موضوعات القصة
٢٥٢	١ - بعثة موسى ومعجزه
٢٥٥	٢ - أساليب الدعوة وأدلتها
٢٥٧	٣ - مواجهة الكافرين والمنافقين
٢٥٨	٤ - الجانب التحريفي في العبادة
٢٦١	٥ - الحياة الشخصية لموسى
٢٦١	٦ - الأوضاع العامة للشعب الإسرائيلي
٢٦٥	الفصل الرابع: قصة عيسى ﷺ في القرآن
٢٦٧	عيسى وقصته
٢٦٨	الجانب الأول: قوم عيسى ﷺ
٢٧٠	أ - البعد العقائدي
٢٧٢	ب - البعد الاجتماعي
٢٧٤	ج - البعد السياسي
٢٧٥	د - البعد الأخلاقي
٢٧٩	شخصية عيسى ﷺ
٢٨٠	الأول: البعد الرسالي

٢٨٣ الثاني: العلاقة بالله تعالى

٢٨٥ الثالث: العلاقة بالناس

٢٨٧ معالم الشخصية

٢٨٩ حياة عيسى عليه السلام

٢٨٩ المرحلة الأولى: الولادة والنبوة

٢٨٩ أ: الاعداد للولادة

٢٩٤ ب: الحمل - الولادة - النبوة

٣٠٢ خصائص المرحلة الأولى

٣٠٦ المرحلة الثانية: الدعوة والرسالة

٣١٣ خصائص المرحلة الثانية

٣١٦ المرحلة الثالثة: التنظيم والانتشار

٣٢٢ خصائص المرحلة الثالثة

٣٢٧ المرحلة الرابعة: الوفاة والاختلاف

٣٣٦ خصائص المرحلة الرابعة

٣٤١ ملاحظات عامة حول قصة عيسى عليه السلام

٣٤١ الملاحظة الأولى: الهدف

٣٤٤ الملاحظة الثانية: النتائج والآثار

٣٤٧ الملاحظة الثالثة: الحياة الشخصية والعامة لعيسى عليه السلام

٣٤٨ الملاحظة الرابعة: الحوار مع الإسرائيليين

٣٥١ المحتويات